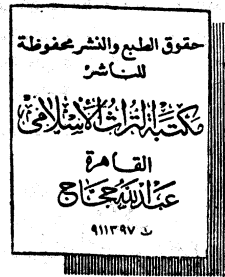

تاریخ الاسلام فی مواجهة التحدیات

تألیف
أنور احمد ندوی

مکتبہ البرکات اسلام آباد
۸ شارع الجمهوریہ، فابریک ٹ ۹۱۱۳۹۷

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤامرة على تاريخ الاسلام

كان تاريخ الاسلام هدفا من اخطر اهداف الاستشراق والتفريب والتبشير والغزو الثقافي في العصر الحديث منذ بدأت الحملة الاستعمارية على عالم الاسلام والعرب من خلال الاحتلال البريطاني والفرنسي والاطالى والهولندى ، ذلك لان الاستعمار كان يستهدف استدامة سيطرته على الامة الاسلامية من خلال تخريب تاريخها وتدمير مقومات فكرها اساسا ولذلك فقد بدأت المؤامرة على تاريخ الاسلام منذ وقت باكر وامتدت لتسلك سبلا مختلفة وابعدا واسعة .

ويمكن القول ان المؤامرة على تاريخ الاسلام تعمل في حقول عديدة اهمها :

- (اولا) : التركيز على المناهج الدراسية وافسادها .
- (ثانيا) : اثاره الشبهات حول الخطط والمواقف والدول والحكام .
- (ثالثا) : تحريف النصوص واعلاء الروايات الضعيفة .
- (رابعا) : تجديد الاسرائيليات القديمة واعداد اسرائيليات جديدة .
- (خامسا) : افساد مفهوم فريضة الجهاد وتاويله .
- (سادسا) : الدعوة الى تحرير التاريخ من ارتباطه بالامة ومقوماتها .
- (سابعا) : اثاره التعارض والتضارب بين القيم المتلاقية كالعروبة والاسلام وبين الفرعونية والاشورية والفينيقية وبين العروبة .
- (ثامنا) : انبعاث الاساطير واعادة صياغتها في داخل التاريخ الاسلامى وسيرة الرسول .
- (تاسعا) : محاولة تمزيق التاريخ الاسلامى الى تواريخ مستقلة لاقطار مختلفة .

(عاشرا) : اذكاء روح القومية بمفاهيمها الضيقة والعنصرية للقضاء على الروح الاسلامية .

(حادى عشر) : محاولة تصوير المؤامرات التى قامت بها الفرق الضالة كالقراطة والزنج والباطنية على انها دعوات عدل أو حرية .
(ثانى عشر) : محاولة اعتبار التاريخ الحديث فى الاقطار العربية المختلفة تاريخا مصريا أو سوريا أو عراقيا أو مغربيا منفصلا عن اصوله العربية والاسلامية .

(ثالث عشر) : افساد الرابطة العميقة بين « الحنيفة » دين ابراهيم وبين الاسلام سواء من الناحية التاريخية أو العقدية أو الارتباط بين الموجات العربية التى خرجت من الجزيرة العربية الى الشام والعراق ومصر والمغرب .

(رابع عشر) : محاولة احياء علاقة مقطوعة بين ما قبل الاسلام وما بعده عن طريق احياء الفكر الوثنى القديم سواء فى الفرعونية أو الفينيقية أو الفارسية .

(خامس عشر) : محاولة تفسير التاريخ الاسلامى والمعاصر وفق مفاهيم غربية وافدة كالتفسير الغربى المسيحى والتفسير الماركسى .

(سادس عشر) : محاولة تصوير القرن الهجرى الثانى على انه عصر شك ومجون عن طريق اعتبار بعض الشعراء المجان - وهم قلة معزولة - ممثلين لامتهم .

(سابع عشر) : اعلاء شأن الشخصيات المنحرفة فى الفكر والسلوك من شعراء مجان أو مثيى فتنه أو اضطرابات واضفاء البطولة عليهم أمثال لبيد نواس وبشار والصلاح والسهوردي .

(ثامن عشر) : انكار وجود شخصية عبد الله بن سينا هدماً لآثره الواضح فى تمزيق وحدة المسلمين .

(تاسع عشر) : محاولة تفسير البطولة الاسلامية وفق المذاهب الغربية

اعتمادا على موروثة البيئة والعرق ، بينما يقاس أبطال الاسلام على مفاهيم الاسلام نفسها التي شكلتهم من جديد .

(عشرون) : اتهام الدولة العثمانية بانها دولة مستعمرة استعمرت بلاد العرب واتهام السلطان عبد الحميد بالاستبداد بيفما وقف السلطان عبد الحميد موقفا مشرقا في مواجهة مؤامرات الصهيونية ومحاولاتها الاستيلاء على فلسطين .

(واحد وعشرون) : محاولة القول بان نبضة العرب لم تبدأ الا بوصول الحملة الفرنسية الى مصر ، بينما بدأت النهضة العربية الاسلامية قبل ذلك بكثير من خضين عاما بدعوة الامام محمد عبد الوهاب في الجزيرة العربية وعلماء الازهر الذين دعوا الى التوحيد .

(٣)

يتشكل عنصر المؤامرة من عدة عوامل اساسية :

(أولا) : تحامل الغرب وخصومته على الاسلام ، من حيث الخلاف بين المسيحية والاسلام ومن حيث سيطرة الغرب السامية والعسكرية عن طريق الاستعمار على ارض الاسلام ومحاوله استدامة هذه السيطرة بتشويه تاريخ الاسلام .

(ثانيا) : محاولة القول بان تاريخ الاسلام لم يستطع ان يحقق مفهوم الاسلام ومنهجه وهذا يعني عجز الاسلام عن اقامة مجتمعه الاصيل .

(ثالثا) : خلق « عطية تمزيق » وحدة الفكر الاسلامي والامة الاسلامية والتاريخ الاسلامي الى قوميات واقلية مختلفة فيما بينها وتتضارب .

(رابعا) : القضاء على ذاتية الاسلام والامة المتميزة التي انشأها والعمل على صهرها في بوتقة العالمية واتون الاممية حتى لا يكون للامة الاسلامية ذلك الوجود الواضح المستقل القائم بنفسه .

(خامسا) : الحيلولة دون انتفاع المسلمين والعرب بتاريخهم :
ايجابياته وسلبياته من حيث هو عامل القوة وايجاد الثقة في ايجابياته
والتعرف على الاخطاء لتفاديها بالنسبة لسلبياته .

(سادسا) : محاولة تصوير المسلمين بصورة الامة العاجزة عن ان
تحمل لواء الحضارة وقيادة البشرية ، وايجاد الخلاف بينها وبين الأمم
الغربية وافساد العلاقات باثارة شبهات ترمى الى تصوير المسلمين بصورة
التعصب او دعاة العنف او الحرب .

(٣)

كان التاريخ الاسلامي من خلال مناهج الرسائل الغربية والمعاهد
الوطنية في حالة حصار على نحو يستهدف افساد تصور الناشئين لامتهم
وتاريخها وعقيدتها من خلال محاولة تصويرها على هذا النحو المضطرب
الغريب .

اما في معاهد الرسائل فان الطريقة التي تجرى عليها هذه
الجامعات هي تعليم طلبتها ان يفهموا التاريخ كانه علم من العلوم
الطبيعية المبنية على الاستقراء . بل لابد من تطبيقه على نوااميس الاجتماع
« م ٦١ (ديسمبر - يناير) المقتطف » والهدف من هذا هو فتح الطريق
امام اثاره عشرات الشبهات في تاريخ العرب والاسلام التي من شأنها ان تحمل
عقل الشباب على الانتقام والاحتقار لبنى امته ، ذلك لان التاريخ في
تقدير العلم المنهجى الصحيح ليس من العلوم الرياضية والطبيعية التي
تحاكم الى منهج التجريب الذي يطبق على الماديات . ولا ريب ان الغربيين
لا يطبقون هذا المنهج في دراسة تاريخهم ولكنهم يدفعون به الى شباب
المسلمين والعرب الذين يدرسون عندهم لانهم يعملون لتشكيلهم على
كراهية امتهم واحتقار تاريخهم باثارة الشبهات حوله .

اما في المدارس الوطنية فان تاريخ الاسلام يدرس وفق أسلوب
مقتعل من التشويه والتمزق من شأنه ان يسوده في اعينهم ويصرف
انفسهم عنه وذلك منهج صنفته ايدي استعمارية وتفريرية منذ وقت بعيد

في إبان الاحتلال ومع ذلك فقد استمر حتى الآن دون أن تكشف زيفه وتصادره القوى المتحررة .

ومن أبرز عوامل الفساد في هذه المناهج :

(أولاً) : تقديم التاريخ الاسلامي على صورة صراع بين القادة أو تضارب بين القوى المختلفة بإبراز الخلاف والصراع والتشاحن دون غيرها .

وهذا الأسلوب يصطنع في تاريخ الاسلام وحده ولا يستعمل في تاريخ الفراعنة مثلاً الذي يدرس على انه صورة عالية من الامجاد ومن ذلك محاولة التوسع في مسألة الخلاف بين معاوية وعلى وتصور الامويين على انهم فئة تسلطت بمفاهيم الجاهلية وأعلنت الفرقة ، وأن العباسيين فرس تغلب عليهم روح البذخ والتبذير ، وأن هناك تناقضا واضحا على السلطة بين الزعماء سواء في العصر الاموي أو العباسي أو في تاريخ الاندلس .

وهذه المنطلقات الخاطئة كلها لعرض تاريخنا في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات موضوعة وفق منهج مسموم مأخوذ أساساً من جرجي زيدان وفيليب حتى وبروكلمان ودائرة المعارف الاسلامية وهو يستهدف في جملته حجب بطولات التاريخ الاسلامي وصفحاته المضيئة عن شباب المسلمين والعرب ويرجع هذا الى أن هذه المناهج والكتب المقررة قد وضعت في ظل الاحتلال وبقيت حتى الآن تحمل روح الكراهية والخصومة للإسلام وصفحاته المشرقة ، فهي تحجب هذه المعطيات وتبرز وجوه الصراع والخلاف والفرقة ، والاقتتال بين المسلمين ، وقد حاولت هذه المناهج الاهتمام بوقائع صغيرة عادية تحدث في تواريخ كل الأمم ، وإبرازها على انها خلاقات جسيمة وهي ليست كذلك في الحقيقة فمن بعضها مكذوب وبعضها قليل الأثر بجوار الإيجابيات الضخمة الأخرى المنكورة والمحجوبة . وهي تستهدف تفتيت وقائع التاريخ وتمزيقها حتى تحصل دون إعطاء المنظور الكامل والفكرة الجامعة التي تكشف الحقيقة ،

وهي خادعة لأنها حاولت أن تظهر أشياء غير صحيحة ، مثال ذلك محاولتها إطلاق اسم الكشوف الجغرافية على رحلات للبشر الممحيين الذين سبقوا حملات الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا بينما تؤكد الحقيقة التاريخية أن ما وصل إليه الأوروبيون كان قد سبقهم إليه الرحالة العرب بمئات السنين ودونوه في كتبهم .

كذلك فإن من أخطر محاولات تشويه التاريخ الاسلامي : تجزئته . ومحاولة تصويره على أنه تاريخ اقليمي مصري أو سوري وهو هدف أصيل من أهداف الاستعمار .

وحين نعرض لنموذج من هذه النماذج وهو كتاب (التاريخ السياسي للدولة العربية) للدكتور عبد المنعم ماجد نجده محشو بافراءات متعددة على الاسلام وهو كتاب ظل يدرس في كلية الآداب طيلة خمسة أعوام كاملة (ولعله مازال يدرس) ومن أبرز أخطائه ما يأتي :

(أولاً) : قوله (وفجأة وفي سن الأربعين تملك محمد موهبة النبوة) .

(ثانياً) : يقرر أن الوحي كان يتم في المنام فيقول أنه كان ينزل عليه

وهو نائم .

(ثالثاً) : أن النبي كان ينسخ بغض الآيات التي أملاها ويأتى بلخرق

ضيقها .

(رابعاً) : النبي وإن كان من سلالة العرب إلا أنه اعتبر نفسه

مرسلاً إلى كافة الناس .

(خامساً) : قوله أن رسالة المسيحية رسالة عامة وليست كاليهودية

مخالفاً نص القرآن (ورسولا إلى بني إسرائيل) وقوله في نص انجيل

متى (لم ارسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة) .

(سادساً) : كتب قصة البعث والنشأ بعبارات توحى بالصخرية

والشك .

(سابغاً) : الزكاة في الاسلام ليست نوعاً من التضامن الاجتماعي كما

في فقهننا وانما يفسرها بانها حث على التشفقة والرحمة واستغلال في الجهاد ونشر الدين .

(ثامنا) : ينفي المؤلف ان الاسلام عالج نظم الحياة بنصوص صريحة (والواقع ان الاسلام لم يدع انه بنى مجتمعا غاية في التنظيم) .

(تاسعا) : يذكر ان الاسلام حارب الربا لأن معظم القائمين به كانوا من اليهود وكان التشريع الاسلامي يقوم على الاغراض الشخصية .

وينكر المؤلف آثار التسامح الاسلامي في تحرير الشعوب من عملها مخالفا آراء جميع المؤرخين العرب ويكتفى برأى يوحنا اليفثوس الذي انفرد بذكر مقاومة الاقباط في مصر للفتح الاسلامي مدة اثني عشر عاما دون مناقشة أو دليل ليخلص من هذا الى ان الفتوح الاسلامية كانت قائمة على السلب والنهب واتباع شهوة سفك الدماء .

(من تقرير الأستاذ على عبد العظيم الى مجمع البحوث في الأزهر

١٩٧٢/١٢/٢٠) .

ونحن حين نراجع بروكلمان أو جرجي زيدان أو دائرة المعارف الاسلامية أو فيليب حتى وكل كتب هؤلاء تستعمل كمصادر لكتابات مؤلفي كتب التاريخ نجد عشرات من مثل هذه السموم تركز كلها على المثالب التي تستهدف سوء القصد وسوء الفهم وتحاول ان تصور الاسلام بأنه دين عبادة وأنه دين صلاة وصوم وحج وهي تقدم حياة الرسول لابنائنا منقطعة الصلة من حياتهم ودينهم .

وتمثل دائرة المعارف الاسلامية مجموعة افتراءات كاذبة واتهامات جاحدة على الاسلام : دينه وقرآنه وتقوم على تصوير الاسلام وكأنه من صنع النبي محمد . وكذلك نجد بروكلمان في كتابه (تاريخ الشعوب الاسلامية) يدس السم في الدسم ويتعرض باللعن والقبح ل خلفاء المسلمين وحكامهم وقد حاول جرجي زيدان تصوير الخلفاء بصورة الحكام المتنازعين على السلطة والخلافة ، وأن الأمويين فئة تسلطت على الرقاب فاقصت الموالى

والاعاجم واعتمدت مبدأ الاستعلاء القومى والعرقى وأن بنى العباس فرس غارقون في الابهة والبلذخ .

أما جوانب القوة والبطولة والمجد فإنها محجوبة تماما ليبدو تاريخ الاسلام وكأنه مجموعة من الدسائس والمؤامرات فضلا عن أنه تاريخ دول ، وعلى الجملة فإن محاولة كتابة تاريخ الاسلام التي تمت في العصر الاسلامى :

١ - مليكة بالدسائس والمؤامرات .

٢ - محشوة بالفساد والترف .

٣ - متسمة بالانشقاق والتمزق .

فضلا عن تحريكه في اطار صورة ضخمة من الخلاف المتعبر بين الحكام والفرق والامر ، (عبد الله مالم) .

وقد اشار الاستاذ يوسف العشى الى هذه الظاهرة في كتابة تاريخ الاسلام فقال : لقد حاول الكثيرون أن يصفوا تاريخنا بكثرة الفتن والحروب والمكاييد والاضطرابات وليس هنا مجال للرد عليهم ، غير أن النظرة الصحيحة الى التاريخ من خلال عوامله العديدة تعطى البيان الواضح عن أن هذه الوصمات لا اصل لها صحيح . وأن كل ما في الامر أن هناك تفاعلات في المجتمع الاسلامى العربى كانت تأخذ طريقها ولا بد أن تأخذ طريقها في ذلك المجتمع وأن هذه التفاعلات سنة من سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وهى تفاعلات تحدث في كل أمة بل أن الأمم الأخرى كانت تتلقاها بعنف أكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب . وتاريخ الأمم ممزوج بالحروب والفتن والاضطرابات أكثر من التاريخ العربى فهذا تاريخ فرنسا والمانيا منذ الثورة الفرنسية وأن تاريخهما ملئء بالحروب ، حروب الثورة الفرنسية ، حروب نابليون ، حروب ١٨٧٠ ، حرب ١٩١٤ ، حرب ١٩٣٩ ، كل ذلك في مدى لا يتجاوز قرنا ونصف قرن والضحايا التي وقعت في هذه الحروب تتجاوز اضعافا مضاعفة ضحايا الحروب في تاريخنا باجمعه .

ولا ريب أن مرجع هذا التشويه والفساد في طريقة عرض تاريخ الاسلام هو تسليم الأمة تاريخها الى أعدائها وعدم قدرتها بعد أن تسلمت ارادتها على أن تصحح هذا الوضع وأن تكشف هذا الزيف وهي تعلم أن التاريخ الصحيح مصدر أساسي في بناء الشباب واعدادهم ولا ريب أن تاريخ الاسلام ملئ بالبطولات حافل بالأمجاد ، وأنه قوة فعالة تستطيع أن تمد المثقفين بارادة دافعة تحول بينهم وبين مركبات النقص في النظرة للأمم الغربية لأن أمتهم قدمت الى البشرية خير ما قدمت أمة ، ولأن أمتهم وإن كانت تمر اليوم بمرحلة من مراحل التخلف فإنها في طريقها الى القوة والتمكين وأن دورة الحضارة قد مكنتها من العمل والتأثير في البشرية كلها خلال ألف عام كاملة فإن كانت قد مرت بها بعد ذلك مرحلة تخلف فتلك طبيعة الأمم ودورات المجتمعات ، وإنها منذ وقت قد دخلت مرحلة اليقظة وقطعت أشواطاً واسعة في طريقها الى النهضة ومن حقها أن تعرف تاريخها معرفة صحيحة . وأن تعرف دورها الحقيقي في عالم البشرية وعلاقاتها الطبيعية بين مختلف الاجناس والفرق والدعوات .

(٤)

حاول الاستشراق في العصر الحديث أن يقدم تصوراً مضطرباً للتاريخ الاسلامي على النحو الذي يستهدف تزييفه أو انتقاصه في نظر اصحابه ، فلما استجاشت حركة اليقظة الاسلامية ظهرت عشرات المؤلفات عن الاسلام والرسول تصحح هذه الآراء وتفسد الخطة التي قام بها الاستشراق الذي أحس بأن هدفه قد أصيب بالاتهام والشك ، فكان لابد من خطة جديدة لاعادة كتابة المسلمين لتاريخهم على النحو الذي يؤدي الى كشف زيف الاستشراق ودحض شبهات التغريب واعادة مكانه الخلق بأمة تسعى الى استعادة مكانتها في العالمين وترد عنها خطراً يتهدها من خلال الاستعمار نفسه وأثره في الفكر وهو محاولته تصويرها بأنها أمة قد خضعت للاستعمار واصابها التأخر نتيجة دينها وعقيدتها ومحاولة انتحاذ تاريخها - بالتزييف والافساد - وسيلة لتبرير هذا التخلف والتأخر .

هنالك جاءت موجة الاتهام لكتاب التاريخ الاسلامى الحديث وتصويره
بانه يعمد الى استثارة حماسة القراء ويحث الفرور .

يقول الدكتور نبيه امين فارس - أحد رجال الارشادات الغربية
والجامعات الوافدة التي تدرس التاريخ للمسلمين على أنه من العلوم
التجريبية ! » ان المؤلفات الحديثة في التاريخ العربى بصورة عامة تبحث
في هذا التاريخ بحثا اقرب الى السطحية منه الى العمقية ، وان هذه
المؤلفات تستثير حماسة القراء وتبعث في نفوسهم الفرور . ويذعو
نبيه امين فارس (ومن ورائه حركة التغريب) الى معاملة الاسلام معاملة
الظواهر الطبيعية والاجتماعية وأن يوضع الجانب الاخرى موضع البحث
الواقعى أى أن يبحث كما تبحث أية حقيقة اجتماعية او فكرية او وجدانية
ومعنى هذا الذى يدعو اليه اصحاب المؤامرة على تاريخ الاسلام : أن
يحكم تاريخ الاسلام والاسلام نفسه الى المذهب المادى الذى لا يعترف
بالالوهية او الروحى او النبوة والذى ينظر الى رسالات السماء على انها
ظواهر اجتماعية قام بها افراد مصلحون مستثيرون في مجتمعاتهم ، حاولوا
ايجاد منهج اصلاح وتغيير واذلك فانهم يتصورون الانبياء والرسول
ابطالا ودعاة للحرية والاصلاح الاجتماعى فحسب ، كانوا يعملون على
النهوض بأممهم ، ولا ريب أن هناك قوارق بعيدة وعميقة بين رسالات
السماء وحركات الاصلاح .

ويرى نبيه امين فارس وغيره الدراسات التاريخية في الوطن العربى
في البحث والمعالجة بالقصور وان عدم خضوعها للتفسير المادى سر عجزها عن
أن تحقق للهدف الذى ترمى اليه ، فهو يريد اخضاعها للمناهج الغربية
الوافدة التي صنعت في غيبة هذا التاريخ ، والتي صيغت لامم ولتاريخ
وبيئة مختلفة ، دون أن يقدر بأن كل تاريخ له منهجه في الصياغة والنقد
مباينا لغيره من الامم والعقائد وأن المنهج الغربى في دراسة التاريخ لا يصلح
للتطبيق على التاريخ الاسلامى لانه يقوم على اصول مادية صرفة ، وعلى
انكار الالوهية والنبوة والبعث والجزاء ، والمسلمون يؤمنون بالالوهية

والنبوة والبعث والجزاء ويجعلونها أساساً في النظرة التاريخية إلى الحياة وفي حركة التاريخ . كذلك فإن المنهج الغربي في التاريخ يفسر حركة المجتمعات تفسيراً مادياً صرفاً ، سواء أكان التفسير اقتصادياً أم مثالياً ، أم جنسياً ، وأنه يهمل ويحجب عوامل أخرى لحركة التاريخ يعترف بها التاريخ الإسلامي منها البطولة الفردية وعوامل العقائد والأديان وأثر الأديان بها . فإذا أخضعنا تاريخ الإسلام للمنهج الغربي الذي يوصف بأنه منهج علمي وعصري وحديث فأننا نكون قد انتقصنا الآثار الحقيقية لحركة التاريخ الإسلامي .

ولا ريب أن خطة كتابة التاريخ الإسلامي لا تعنى بالامر الحاكم والشخصيات المشهورة من خلفاء وقواد إلا بالقدر الطبيعي مع الاهتمام بأصول التاريخ الحضاري والآثار الاجتماعية والاقتصادية .

ويركز نبيه أمين فارس على العصر الجاهلي وعلى علاقة الحضارة الإسلامية بالحضارات السابقة والمعاصرة وهدفه من هذا واضح وجلي ، ذلك أنه يريد أن يصور الإسلام بأنه امتداد للجاهلية أو ثمرة لها وهذا افتراض زائف وشبهه استنراقية مردودة ومدحوضة . كذلك فإن محاولة الغرب تصوير الحضارة الإسلامية بأنها ذات صلة بالحضارات السابقة والمعاصرة : حضارة الغرب اليونانية الرومانية الغربية الحديثة وليس هذا القول صحيحاً على إطلاقه ، وإنما تتميز الحضارة الإسلامية بأنها جاءت بمنهج رباني خالص يحمل تحرير الإنسان من عبودية الإنسان مجتهداً ومن تحرير عقله وروحه من الوثنية وعبادة غير الله . وأنها هي التي حطمت في البشرية الوثنية والعبودية السائدة في فارس والروم والفرعنة وفي غير هذا فإن الحضارات التالية تأخذ من الحضارات السابقة في مجال التمدن والانشاء والعلوم التجريبية وهذا يبرى على الحضارة الإسلامية في جانبها المادي ، أما جانبها المعنوي والفكري وهو ما يطلق عليه « أسلوب العيش » فالإسلام له منهجه الخاص ونظامه الاجتماعي ومفاهيمه الخاصة .

أما محاولة القول بوضع التاريخ الاسلامى فى مكانه من التاريخ البشرى العام ، فهى فى نظر التبشير والتغريب أن التاريخ البشرى هو تاريخ الغرب وحضارتهم القائمة الآن ، والتي توحى كل الدلائل بانها مسيطرة وان حضارة الاسلام وتاريخه تقف فى الظل لان قومها مستعبدون وواقعون تحت سيطرة الغرب والاستعمار ، ومن هنا تأتى دعوى وحدة التاريخ البشرى المسمومة التي تريد أن تضع التاريخ الاسلامى فى مكان محدود بالنسبة لذلك التاريخ القديم المتعدد الصور ، أو التاريخ الحديث الذى تتمثل فيه عظمة الامم الغربية ، وهنا يبدو أن موقع التاريخ الاسلامى متضائل ، ولكن أسلوب القياس الصحيح والنظر المنصف فى التاريخ لا يقران تدارس الأمور على هذا النحو ، وانما يدرس تاريخ الاسلام بآثاره العجيبة التى أحدثها فى البشرية ، وبذلك التوسع الضخم الذى حققه فى أقل من قرن من الزمان ففعل العدل والسلام والرحمة الى عالم البشر من الصين الى حدود فرنسا وكشف عن الناس الظلم والعبودية والفساد ثم قدم للبشرية بعد ذلك المنهج التجريبي فى العلم الذى صنع الحضارة المادية الحديثة .

(٥)

وكذلك نجد أن هناك محاولة خطيرة من وراء كتابات التغريب والاستشراق ترمى الى قطع علاقة التاريخ بالامة ومقوماتها والتحدث عن تاريخ بشرى أو عالمى ، ولا ريب أن محاولة تحرير التاريخ من ارتباطه بالامة ومقوماتها من شأنه - كما يقول الاستاذ شبلى العيسى - أن يكون دعوة شعوبية ، ذلك اننا انما نتطلع الى شرف امتنا فلا بد ان يكون التاريخ سلاحا من اسلحتنا فى هذه المعركة ، ولذلك فان محاولة التغريب فى تقديم صورة قوامها الاستهانة والسخرية بامجاد الامة الاسلامية وتاريخها من شأنها أن تدفع شباب هذه الامة الى احتقار هذا التاريخ ومن ثم فهو لا يستطيع أن يحمل أمانة بناء الامة .

وليس معنى هذا أن تقدم الجوانب الايجابية وحدها وتحجب

الجوانب السلبية ، ولكن المطلوب أن تقدم الجوانب السلبية بروح الانصاف ويعيدا عن أساليب السخرية أو الاحتقار أو الانتقاص ، ولا ريب أن وضع الأمور في مواضعها الصحيحة من شأنه أن يوجه الملققين إلى معرفة الأخطار التي أحاطت بامتهم من قبل حتى يتحرروا منها ، ولكن تقديم هذه الجوانب يجب أن يكون محكوما بإعطاء الصورة الكاملة لهذه الأمة في مجال تقدمها وبطولاتها وعطائها للبشرية وإقرار الدور الكريم الذي قامت به في المجال الانساني لا أن تتخذ هذه السلبات سبيلا إلى الغرض من قدرها ومكانتها .

وإن من أخطر ما تدعو اليه مناهج التغريب في كتابة التاريخ الاسلامي هو : ايجاد التضارب بين حلقات التاريخ : الوطنية والقومية والاسلامية العامة وهي حلقات متداخلة ليست منفصلة عن بعضها البعض وليس بينها خلاف أو صراع ، ولكن بينها لقاء وتجاوب وتكامل لأنها تصمد أصولها من القرآن والاسلام ، والعرب هم جزء من تاريخ الاسلام فهم الذين حملوا لواء حركة الانتشار والتوسع وقد اصبروا في الأمم والأجفاس وتشكل من هذا اللقاء ما يسمى الآن (الأمة الاسلامية) وأن القيم الاسلامية هي التي شكلت العقلية الاسلامية وهي التي صنعت الفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية .

ولذلك فإن وصف التاريخ بأنه عربي أو الحضارة بذلك هو تجاوز أراد به الاستشراق والتغريب الفصل بين العروبة والاسلام ومن شأن هذا اللقاء بين الدوائر الثلاثة (الوطنية - العروبة - الاسلام) أن يحول دون وجود ذلك الصراع الذي عرفته أوربا بين أوطانها وقومياتها ، ولا ريب أن للقومية في الفكر الاسلامي مفهوماً مختلفاً عن مفهوم الغرب وإن العروبة شيء آخر يختلف عن القوميات الغربية .

(٦)

هناك محاولة خطيرة أخرى في طريق المؤامرة على الاسلام : هي اعلان التنظير القومي للتاريخ الحديث في اطار الأمة العربية على نحو

يفصل هذا التاريخ عن تاريخ الاسلام العام وعن الأمة ، يقود هذه المحاولة دعاة القوميات والاقليميات ، أمثال قسطنطين زريق وساطع الحصري وميشيل عفلق .

يقول قسطنطين زريق : أن هذا التيار هو التيار المساعد المتضخم يوما بعد يوم سواء أكان عربيا شاملا أم اقليميا محصورا . ولكن الذي يلفت نظره الكاتب أن هذا التيار دخيل وأنه واقع قد تركز في المجتمع الاسلامي نتيجة الآثار التي رتبها الاستعمار والتغريب والغزو الثقافي لتفتت وحدة الأمة الاسلامية السياسية والاجتماعية وأنه لذلك تيار مهضوب وليس فيه من الأصالة ما يمكنه من الحياة والنمو ، ولقد امنت بمحكم الضغوط والوسلل وجرى مع التيار الغربي المثل له والمنقول عنه ولكنه لم يستطع أن يحقق نجاحها ما ، ذلك لأنه لا يتفق مع طوابع الفكر الاسلامي والمجتمع الاسلامي وأن تجربته قد فشلت تماما في أن تعطي شئنا المدم والعرق والعنصر على وحدة الفكر والثقافة والعقيدة التي شكلت المجتمع الاسلامي .

لا ريب كانت فكرة القومية وفكرة الوطنية من الوسائل التي اتخذتها الاقمار الاسلامية والعربية في مواجهة الاستعمار والاحتلال ولكنها لم تكن في تقديرها مناهج أساسية أو ثابتة أو وجهة دائمة لأن هذه الدعوات هي في حقيقتها حلقات في عقد متكامل : الوطنية مرتبطة بالقوم والعنصر ، ولكنها ككلية لا تنى تصب في الدائرة الواسعة الأصيلة الجامعة : الوحدة الاسلامية على الفكر والثقافة والعقيدة التي لا ترفض دعوات الوطنية والقومية في نطاقها المحدود ، وعلى النحو الذي يحقق « التعارف » الذي دعا اليه الانجيل . وبهذا لا تخلق الصراع ولا الخصومة ولا العزلة ولا الانفصال بين الوحدات الوطنية والقومية : عربية أو اسلامية تحت لواء « لا اله الا الله » .

هذا هو مفهوم الفكر الاسلامي للدعوات القومية ، والتاريخ القومى الذي ليس الا قطاعا من التاريخ الاسلامي ، والذي لا يمكن أن يفصل

أو مستقل أو يتجزأ بحيث يكون تاريخاً قويا منفصلاً عن التاريخ الإسلامي العام الجامع ، والمعروف أن العروبة جزء من الإسلام لا تنفصل عنه لأن الإسلام هو الذى أعطاهما مفهومها وطابعها فهى لا تستطيع أن تستعلى بالانفصال أو الاستقلال ، ولا تستطيع أن تكون تاريخاً منفصلاً بالنسبة للعصر الحديث أو تحاول أن تفسر التاريخ العربى القديم على أساس القومية ، والمعروف أن النزعة القومية نزعة مستحدثة جاءت من خلال التحدى الذى قام به الاتحاديون فى تركيا حين أعلنوا دعوة الطورانية فى بلادهم وحاولوا تتركب العرب فحملوا العرب على اتخاذ مفهوم العروبة لحماية وجودهم وكيانهم ولغتهم ، ولكن العرب لم يعرفوا مفهومًا للعروبة مماثلاً للقومية الغربية القائمة على الصراع والخصومة بين القوميات المختلفة كذلك فالعرب لم يعرفوا تاريخاً خاصاً مستقلاً بهم ولا وجوداً منفصلاً عن التاريخ الإسلامى أو الوجود الإسلامى فى تاريخهم كله إلا بعد أن اشتعلت دعوة الطورانية فى الدولة العثمانية على أيدي الاتحاديين بهدف تمزيق الوحدة الإسلامية الجامعة بين العرب والترك والى استهدفت إسقاط الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة وتوزيع الأجزاء العربية بين الدول الاستعمارية وفتح الطريق للصهيونية الى فلسطين .

(٧)

وهناك التيار الاقليمى والوطنى وهو كتابة تاريخ قطر من الاقطار منفصلاً عن التاريخ الإسلامى العام ، وقد حرص الاستعمار على خلق هذا اللون من كتابة التاريخ الذى يستهدف اعلاء شأن الاقطار التى فصلها الاستعمار عن بعضها البعض بعد أن كانت وحدة تامة . وقد جرى هذا الاتجاه فى البلاد العربية بعد انتزاع الاستعمار لأجزاء من الدولة العثمانية كمصر والسودان وتونس والجزائر ثم بإنهاء الدولة العثمانية نفسها عام ١٩١٨ واحتلاله سوريا ولبنان وشرق الأردن والعراق فقد علا فى هذه الفترة التاريخ الاقليمى منفصلاً عن دائرة الوطن العربى وعن دائرة العالم الإسلامى ثم تغير هذا الاتجاه بعد ظهور الدعوة الى العروبة ، وظلت كثير من البلاد العربية تعلى من شأن تاريخها الاقليمى فى كلتا مرحلتيه

(٢ م)

السابقة للإسلام والتي جاءت في عصور الاحتلال كالفردونية والمصرية في مصر والفينيقية والمليتان في لبنان والسريانية والسورية في الشام والبربرية والمغربية في المغرب .

وقد جاءت هذه الدعوات من منطلق طبيعي هو مقاومة الاستعمار غير أن القوى التغريبية حاولت أن تجعل من هذه الدعوات محاولات لعزل الأقطار عن أصولها العربية والإسلامية وربطها بتاريخ سابق للإسلام وقد جرت محاولات للبحث عن أصول عامة يمكن أن تحقق بهذا المخطط غير أن المحاولات كلها عجزت عن أن تجد ما يمكنها من دعم الارتباط بين العصر وبين ما قبل الإسلام ولذلك فقد سقطت هذه الدعوات ، غير أن بعض خصوم الإسلام مازالوا يجددون هذه المحاولات دون جدوى .

وهكذا نجد أن مناهج الرسائل والكتابات الاستشراق قد حرصت على أن تخرج المسلمين والعرب من أصول تاريخهم ومن مفاهيمهم وأن تزدري تراثهم ومن ثم تشكلت مدرسة التغريب من هؤلاء الذين حملوا ولاء الاستشراق ومناهجه إلى المدارس والكتليات والصحافة والمطبوعات الثقافية باللغة العربية لتحمل الشبهات والشكوك والتي تطعن في العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ومقدمة هؤلاء : جرجي زيدان وفيليب حتى وطه حسين ونبية أمين فارس وقسطنطين زريق وقادة هؤلاء هم : جولد سيهر ومرجليوث ولانمس .

ولقد كان للاستشراق وجهات مختلفة في تسميم إبار التاريخ الإسلامي وفق الغايات التي تتصل بأهداف الاستعمار أو الشيوعية أو الصهيونية .

ولكل وجهة غرض معين يرمى إليه من إفساد مناهج دراسة التاريخ والقضاء على الهدف الذي يستطيع أن يحققه أمجاد التاريخ الإسلامي في بعث الأمة الإسلامية وإحيائها ودفعها إلى التمكن في الأرض .

الباب الأول

تاريخ ما قبل الاسلام
من الحنيفية الابراهيمية الى الحنيفية المحمدية

- (١) الحنيفية السمحاء .
- (٢) الجاهلية .
- (٣) اليهودية .
- (٤) اليهود في جزيرة العرب .
- (٥) اليهود في المدينة .
- (٦) ميراث النبوة .
- (٧) الشك في التوراة .
- (٨) اسماعيل والتوراة .
- (٩) العروبة وليست السامية .
- (١٠) مؤامرة السامية .
- (١١) الغرب والمسيحية .

الفصل الأول

الحنيفية السمحاء

يمكن تقسيم رسالة السماء الى مرحلتين : المرحلة الاولى التي بداها نبي الله نوح الذي دعا ربه الف سنة الا خمسين عاما ووقع الطوفان في عصره ومن بعده توالت رسالات السماء على النصوص الذي أشار اليه القرآن (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وتبدأ المرحلة الثانية بنبي الله ابراهيم عليه السلام الذي وصف بأنه ابو الانبياء و خليل الله والنبي الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب ، والرجل الذي كان أمة ، والنبي الذي ابتلاه ربه بكلمات فاتمهن فجعله للناس اماما ومن عقبه خرج جميع الانبياء والمرسل من بعد حتى تمت رسالة السماء بخاتم النبيين : محمد ﷺ .

وابراهيم عليه السلام هو الذي حمل زوجه وابنه اسماعيل الى بلاد العرب فاسكنهم في مكة فلما شب اسماعيل رفعا معا القواعد من الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس ، وما كان ابراهيم يهوديا ولا

نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما : وفي ابنه : اسماعيل واسحق ، انحصرت رسالة السماء ، بدأت في اسحق حتى انتهت بالمسيح عيسى بن مريم ، ومن فرع اسماعيل جاء محمد ﷺ .

« ولا ريب أن الاسلام هو الدين الاقدم الذي اوحاه الله للبشرية كلها فحرفه رؤساء الاديان واخرجوه من مضمونه فكان الله تبارك وتعالى يرسل المرسلين لتخليصه مما ادخل اليه « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه . الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » .

ومن هنا فان دراسة الاسلام يجب أن تبدأ بابراهيم عليه السلام حيث تتشكل هذه المرحلة كلها في اطار واحد (من ابراهيم الى محمد) مروراً بإسرائيل وأنبياء بني إسرائيل وخاتمهم السيد المسيح عليه السلام الذي جاء بالانجيل متمماً لرسالة موسى وتصديقاً لما بين يديه من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد .

ولا ريب أن الحنيفية السمحاء هي التي شكلت هذه الأمة الموحدة التي انتشرت منها رسالته ورسالة ابنائه والتي امتدت من العراق الى مصر الى المغرب ، من خلال مختلف الموجات التي قذفت بها الجزيرة العربية خلال أكثر من ثلاثة آلاف عام وأخرها الموجة العربية الاسلامية .

ويرى الدكتور اسماعيل راجي الفاروقى : أن رسالة ابراهيم وتوابعها قد شكلت تياراً ثقافياً ذا خصائص معينة نشأ من ذلك الماضي البعيد وجعل يفصح عن محتواه شيئاً فشيئاً بخطوة خطوة على أيدي الآشوريين والبابليين والفينيقيين والآراميين والكنعانيين والعبرانيين وغيرهم ، على أن هذا الانصاح قد بلغ ذروته ثلاثاً تعاقبت ، كانت كل ذروة منها تزيد الرسالة جلاء حتى بلغ الأمر اكتماله وكماله عند الذروة الثالثة .

أما الذروات الثلاث فهي اليهودية والمسيحية والاسلام :

هذا التيار الثقافي الواحد المتصل الذي كان من اخص خصائصه انه يحمل رسالة الالهية خلقية هو ما يطلق عليه الدكتور الفاروقى اسم العروبة ونطلق نحن عليه اسم « العروبة الحنيفية » وقام ما يمكن ان نسميه (تيار الحنيفية) التي تكاملت بالاسلام رسالة محمد وذلك في مواجهة التيار المسموم الذي حمل لواءه المفكرون الذين يتحركون في اطار اليهودية والتلمودية والصهيونية فقد أطلقوا على هذا التيار الحنيفى الابراهيمى الاصيل اسم : « السامية » .

يقول الدكتور الفاروقى : خلال قرون طويلة قبل الاسلام لم ينقطع اهل هذه الرقعة من الأرض عن الاتصال بالالوهية اتصالا يبلغون فيه الرسالة ولقد هياتهم ظروف حياتهم للاضطلاع بهذه المهمة السماوية .

هذه الظروف : جعلت من أرضهم صحراء وجعلت لهم موقعهم المتوسط بين العالمين فقد جعلت بلادهم ممرا للرائح والغادى من الغزاة .

واذا كانت تلك العوامل الخارجية التي تهددهم بالفناء شيئا مفروضا عليهم ولا قبل لهم بتغييره فانهم لم يجدوا مناصا من تغيير انفسهم من باطن بحيث يجعلونها كفنا لهذا الخطر الداهم . ولبشوا الوف المسنين يحملون فقر بيئتهم في كبرياء الزاهد الذي لا يلبث ان يناديه المنادى الى الحق حتى يهب للدعوة مستجيبا .

ويرى الدكتور الفاروقى ان المرحلة الأولى تبدأ بهجرة ابراهيم عليه السلام ١٧٥٠ قبل الميلاد وهي التي جاءت بداية خط طويل من النبوات التي بلغت ذروتها في العقيدة اليهودية والمرحلة اليهودية التي تمتد الى مولد المسيح .

والمرحلة الثانية هي مرحلة رسالة السيد المسيح .

المرحلة الثالثة هي رسالة محمد ﷺ : « الرسالة الخاتمة » .

وهكذا نجد ان الحنيفية السمحة هي منطلق الفكر الربانى في خلال هذه المرحلة كلها .

(١٧٥٠ قبل الميلاد + ٦٥٠ بعد الميلاد موعداً رسالة محمد ﷺ) أى أنه خلال ٢٤٠٠ سنة تقريباً عند مبعث محمد وإلى الآن ما يصل إلى ٣٨٠٠ سنة (من الحثيفة السحابة : دين إبراهيم واسماعيل انطلقت الدعوات التي جاء الاسلام وهما قائمتان : اليهودية والمسيحية ، والذي وجد المسلمون أنفسهم منذ اليوم الأول في جدل وحوار معهما (النصرانية في نجران واليهودية في المدينة) من ثم فتح باب الحديث عن مفهوم الاسلام للوجود اليهودي والنصراني ومدى صلاته برسالة الله الحقبة الأولى التي أنزلت على موسى وعيسى ، وما أصاب هذا المقيوم من انحراف في التفسير ، وما يتصل بموقف المسلمين من الغرب الذي عبرت اليه المسيحية وأقامت به ديناً رسمياً للامبراطورية الرومانية ولأوروبا كلها من بعد وإلى اليوم . ومن هنا نجد منطلق الخلاف في التفسيرات والشبهات التي تثار حول الاسلام أو محاولة القبول بأن بينه وبين اليهودية والمسيحية من صلات على النحو الذي تحدث عنه المستشرقون اليهود والنصارى .

وفي مقدمة ذلك ما يتصل بانكار الاستشراق الغربى (المسيحى واليهودى) هجرة إبراهيم واسماعيل إلى الجزيرة العربية وكون إبراهيم واسماعيل رسولين مبلغين إلى العرب وما يتصل بهذا من انكار التوراة الحاضرة لرحلة إبراهيم إلى الجزيرة العربية . ولا ريب أن في ذلك الانكار مساوغة مع هدف التوراة الذى حملت لواءه التلمودية والصهيونية من بعد وهو انكار حق العرب في امامة إبراهيم وحصرها في ابنه اسحق وحده أبى اليهود وذلك بمحاولة مضللة تحت اسم « شعب الله المختار » .

يقول الكاتبان الفرنسيان : (جاك لرومال ومارى لوروا) تعليقا على نص التوراة الذى يقول : « ان الرب أوحى إلى إبراهيم بالذهاب إلى فلسطين قائلاً له : لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير : نهر الفرات » .

يقول الكاتبان : ان هذه الآية لو صحت فإن هذا الوعد ينصب على ابن إبراهيم : اسماعيل أبى العرب .

يقول الدكتور اسماعيل راجي الفاروقي : ان التوراة صهرت الحقائق التاريخية في قالب يؤكد العنصرية ، اما القرآن الكريم فقد قدمها في قالب يؤكد (الحنيفية) ولكن المسألة ليست مجرد اختلاف وجهة النظر بين الكتابين ولكن .

فالتوراة يوما ما قدمت الحقائق من وجهة نظر الحنيفية الا انها غيرت نفسها على مرور الزمن ، هذا دليل على ان الحنيفية أو الخير التاريخي كما قاله القرآن : هو الحق ، فوجود الحنيفية في التوراة بشكل محرف دليل خارجي على صدق خير القرآن الكريم .

« ان العنصرية تمثل حزبا او قبيلة من المهاجرين أنفسهم كنوع أفضل من المخلوقات واتباع نظام أخلاقي يقضى بالحفاظ على سلامة عنصرهم وعدم الانصهار في أي قبيلة أو شعب أو أمة أخرى ، أما الحنيفية فهي تمثل المهاجرين أنفسهم كنوع رسالة يحملونها الى البشر اجمع ويحققونها بالانصهار في جسم البشرية التي كانوا وباهداء الذين ينصهرون معهم عن طريق المصاهرة والمواخاة لغتهم وثقافتهم ورسالتهم ، لذلك جاءت التوراة بعد بلورتها العنصرية تقبول بان ابراهيم هاجر لان يهوه امره بذلك ولكنها تعتمد السكوت على أمر يهوه فهي تقول انه أمر تلقائي عرقي أي لا سبب له فاه في نظرها فضله لانه هو ، وقد فضل ذريته ، بل قطع عهدا (لا ميثاقا) والفرق بين العهد والميثاق ان الاول ذو اتجاه واحد (أي يلزم وجهة نظر واحدة) على نفسه بتفضيلها مهما حصل الى الابد حتى تمثلته كاله هذا العنصر من دون الناس . أما القرآن الكريم فجاء يعلن ان الله اله الجميع لا قدرة وقهرا بل حبا ورحمة وجاء يؤكد ان هجرة ابراهيم لسبب وجبه ، هو التوحيد وأن الله اعطى له ميثاقا بانه تعالى سيجازيه احسن الجزاء اذا قام وقومه بتحقيق امانة السموات والارض وانه تعالى سيعاقبه اشد العقاب بل سيستبدله وقومه اذا لم يحققوا هذه الامانة (مجلة كلية الآداب م ١٩٥٩/٢١) .

ويقول : كانت التوراة كتابا الهييا عزيزا الا ان اليهود حرفوها

وزاغوا بها عن أهدافها الالهية ومراميها الاخلاقية العالية فجعلوا منها كتابا تعصبيا عنصريا حتى اسم الاله بدل فبذل أن يدعى باسم الحق وهو اله العالمين ورب البشر جعلته العنصرية اليهودية : (اله ابراهيم ويعقوب واسرائيل) فحسب : وأدخل (عزرا) الحقد والتشفي والكراهية والانتقام فاخذ يتغنى بأعمال العنف والقتل والتخريب بل ويختلق القصص اختلاقا لتمجيد العنصرية اليهودية ، نيس الله بل عزرا هو القائل : (أنكم عابرون الأردن الى ارض كنعان فتطردون كل سكان الارض من امامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتخرجون جميع مرتفعاتهم ، تملكون الارض وتسكنون فيها لأنى أعطيتكم الارض لكى تملكوها ، تهزمون مذابحهم وتقطعون سوراتهم لأنك أنت شعب مقدس) .

ويقول الدكتور الفاروقى : ان عزرا بكل حق هو مؤسس الدين اليهودى كما نعرفه الآن ولا عجب أن اعتبره اليهود ابنسا لله ، وهو الذى اكتملت التوراة بعمله مسحة الوثيقة لأنه بعمله هذا بعث الهوية اليهودية .

وقال : ان عدم اتقان عملية التحريف من قبل عزرا هو الذى جعل العلماء يكتشفون عزرا ، فالحنيفية لا تزال باقية فى التوراة لها اثارها وبالرغم من التحريف العزراوى الذى جاء مضادا لها .

الفصل الثانى الجاهلية

يقول عمر رضى الله عنه : (انما ينقض الاسلام عروة اذا نشأ فى الاسلام من لم يعرف الجاهلية) فمعرفة التاريخ للاسلام ضرورة لفهم الاسلام نفسه والاسلام هو الذى اطلق على هذا التاريخ تعبير (الجاهلية) وهى جاهلية قريبة وجاهلية قديمة أو أولى ، ولما كان الاسلام هو خاتم رسالات السماء فقد كان من الضرورى ان يتعرف أهله على رسالة السماء منذ بدأت لأنهم مكلفون بالايمان بجميع الرسل وجميع الكتب التى سبقت هى فى مجموعها رسالة واحدة هى (الاسلام) والدعوة الى توحيد الله وإن اختلفت باختلاف البيئات والعصور ، فقد أرسل

الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه للبشرية منذ نوح الى محمد ﷺ وقد كانت هذه الرسالات الى كل أمة برسول منها الى أن وصلت البشرية الى مرحلة الرشد الفكرى الذى أهلها لأن تتلقى الرسالة العالمية الخاتمة للانسانية كلها وهى الرسالة التى حمل لواءها محمد ﷺ بكتابه الخالد المعجزة (القرآن) .

وحين جاء القرآن كانت البشرية تعرف أديانا منزلة انحرفت عن طريقها فأصبحت أديانا بشرية ، ومن الأولى اليهودية والمسيحية ومن الأخرى: الديانات المجوسية وغيرها . وكانت هناك الوثنية التى ليست ديناً ولكنها انحرافاً ، وكانت تتمثل فى صورة ضخمة فى بلاد اليونان ومن بلاد العرب وفى قلب جزيرتهم جاء ابراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل يحملون لواء الحنيفية السمحاء حيث أقاما القواعد من الكعبة البيت الحرام ونشأ فى قلب جزيرة العرب فى أم القرى ومن حولها وحول الكعبة دين الحنيفية السمحاء الذى امتد فى اسماعيل وأبنائه من بعد والذى ظل قائماً فى نفوس الكثيرين حتى جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة للأديان ومتصلة الأسباب بالدعوة الابراهيمية .

(ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفاً)

ومن ثم فإن تراث النبوة التى عرفت هذه المنطقة العربية كلها بدأ بابراهيم عليه السلام وختم بمحمد عليه الصلاة والسلام وفيما بينهما كانت النبوة والرسالة قد امتدت فى بيت ابراهيم وامتدت فى ولديه اسماعيل واسحق ، ثم امتدت فى فرع اسحق فى يعقوب والاسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان . وجاء عيسى عليه السلام خاتماً لأنبياء بنى اسرائيل ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ومن فرع اسماعيل خاتماً للنبوة والرسالة جميعاً .

ولا ريب أن بنى اسرائيل قد عجزوا عن حمل رسالة الله تبارك وتعالى على وجهها الصحيح وانهم قد حرقوا كتابة التوراة والانجيل فاستحقوا أن تنتزع منهم الرسالة وتسلم الى من هم أقدر على حملها .

(٢) الوثنية العربية

انحرف العرب بعد رسالة التوحيد الحنيفية التي قام عليها ابراهيم واسماعيل الى الوثنية والشرك فالوثنية العربية ليست وثنية عميقة الجذور كالوثنية اليونانية ولكنها كانت أميل الى الشرك فقد كان العرب يتخذون الأصنام على أنها وسائل وشفاعات تقربهم الى الله . ويقول المؤرخون ان الذى سلخ بالعرب الى عبادة الاوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصباية بمكة فابتما حلوا وضعوه وطافوا به طوافهم بالكعبة ويمرور الزمن نسي الناس العلة في تقديس الحجارة على أنها اثر من آثار الكعبة وذكرى لها فانتقل التقديس الى الحجر نفسه وتطور الحجر الى صنم ولكن بقيت فئة تتطلع الى دين التوحيد : دين ابراهيم ، عرفت تلك الفئة بالاحناف ودينهم بالحنيفية وكانوا قد اعتزلوا الاوثان وعاقوا الميتة والدم والذبايح التي تذبح على النصب لغير الله وعرف من الاحناف زيد بن عمرو بن نفيل وقس ابن ساعدة وامية بن ابي الصلت وورقة بن نوفل ولم تكن الحنيفية امتدادا لليهودية او النصرانية بل لم يكن لها بهما صلة او وشيجة (ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يك من المشركين) .

وكانت الوثنية تشويها لدين ابراهيم وتحريفا له وخروجا عليه وليست الوثنية في حقيقتها دينا ولكنها انحراف عن الدين المنزل .
كذلك فقد عرفت الجزيرة العربية اليهودية والمسيحية .
وكذلك عرف العرب عبادة الكواكب .

وفي هذه الفترة اصاب فريضة الحج هذا الانحراف الوثني فكانوا يذبحون الذبايح لا ليطعموها للفقراء ولكن ليلطخوا بها جدران الكعبة وكانت صلاتهم عند البيت « مكاء » كما وصفها القرآن .

ولقد اتخذت قبائل العرب في الجزيرة العربية عددا من الاوثان كاللات والعزى ومناة والشمس والقمر والشعري والنجم (الثريا) وود

وسواع ونسرا ، ولم يكونوا يؤمنون بها من دون الله بل كانوا يشركونها مع الله تبارك وتعالى ويتخذونها وسطاء وقد سجل القرآن عليهم ذلك في قوله تعالى :

(لا اله الا الله الدين الخالص ، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله زلفى ، ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار) .

وقد واجه القرآن ودعوة الاسلام ظاهرة الشرك هذه مواجهة صريحة بالاضافة الى مواجهة كل اسباب الوثنية وأنواعها من عبادة الكواكب والنجوم والشمس والقمر وعرض الاسلام لفساد كل الانحرافات التي عرفتھا الأديان قبل الاسلام وخاصة ما :تصل باليهودية والمسيحية ، وهاجم الاسلام الوثنية وتعدد الالهة ودعا الى عبادة الله الواحد الأحد .

وحين دخل الاسلام مكة فاتحا كانت الكعبة التي بنيت لعبادة الله الواحد الأحد تعج بالاصنام اذ كانت تحتوى على ثلاثمائة وستين صنما غير الاصنام الاخرى التي كانت في جهات متفرقة .

وكانت عقائد الوثنيين والمشركين من اهل مكة ممزقة منهارة فقد عبدوا الكواكب وزعموا أن الملائكة بنات الله ، وقال صاعد في طبقات الامم أن حمير كانت تعبد الشمس وكنانة القمر وتميم الدبران ولخم وجذام المشتري وطي سهيلا وقيس الشعرى العبور وأسد عطار .

الفصل الثالث

اليهودية

(٣)

لم تدم المملكة اليهودية سوى ٧٨ سنة انقسمت بعدها الى شطرين متنازعين تحطم الاول عام ٧٢٢ ق . م على يد الآشوريين وتحطم الثاني ٥٨٩ ق.م على يد البابليين وفي منفى اليهود في بابل بين ٥٨٦ ، ٥٣٨ ق.م

تفجرت العنصرية عن الحقد والكراهية للعالم وانبثقت جذور الصهيونية بمعنى التطاع السياسى والدينى الى العودة الى ارض الميعاد وعاد اليهود مرة اخرى الى فلسطين . ثم كانت ثورتهم على الامبراطورية الرومانية التى قضت على وجودهم وابادت جموعهم عام ٧٠م ثم حرم عليهم الدخول الى القدس وتفرق أكثر الباقين من اليهود فى الأرض وجاء منهم الى بلاد العرب لاجئين ، وكثروا فى منطقة تمتد من يثرب الى خيبر الى تيماء ، وكلما وقع الصراع بين المذاهب المختلفة فى ارض فلسطين بعد المسيحية كانت جزيرة العرب هى المأوى لأولئك لأن شبه الجزيرة لم تكن خاضعة للروم .

أن التحريف الذى قام به اليهود للتوراة قد نقلها من المفهوم الربانى الذى يصل مراحل دعوة السماء من لدن نوح وفى اطار الحنيفية السمحة التى جاء بها ابراهيم حتى تتم رسالتها ، الى مفهوم العنصرية الغالبة التى تفرض « سيادة عنصر اليهود » تحت اسم « شعب الله المختار » وهذا هو التحول الخطير الذى نقل دين الله المنزل بالحنيفية السمحاء الممتدة من ابراهيم الى اسماعيل الى اسحاق فى ابناءئهما الى تلك العنصرية التى تجعل من الله تبارك وتعالى الها خالصا لليهود وتجعل من رسالة الرحمة الى الناس ، عملا مقصورا على قوم وحدهم دون البشر جميعا بل وتجعل لهم الحق فى السيطرة على الأمم المختلفة واستغلالها وسلبها ما تملك تحت اسم الجوييم .

ويرى الباحثون ان هذا التحول من الحنيفية الى العنصرية قد تم فى فترات سابقة للسبى البابلى ولكنهم يركزون على أن التحريف فى التوراة نفسها وقع إبان السبى البابلى : ويؤكدون - كما أشار اسماعيل راجى الفاروقى - أن التوراة التى بين أيدينا هى الكتاب الذى جمعه عزرا حوالى عام ٤٢٥ قبل الميلاد وقد أحصى الباحثون مجموعة من الشكوك فى مقدماتها تغيير اسم الاله ومنها ما أدخله الكهنة الى التوراة ولا سيما عزرا ومنها الطقوس التبعية التى لم تكن من أصل الديانة .

وأبرز الانحرافات هي مسألة إبراهيم عليه السلام ووعد الله له ولذريته فقد بنى اليهود نظرية تفوقهم على البشر وانفرادهم عن الناس وأفضليتهم على جميع المخلوقات في نظر الخالق على هذا التصور الباطل بأن الاختيار لم يكن للخليل فقط بل لابنائه وسلالته وهم يعلنون أن هذا الاختيار لم يكن أخلاقياً وليس له علة .

وهذا ما كشف القرآن عن زيفه في قوله تعالى :

« واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى ، قال لا ينال عهدى الظالمين » .

فالرسالة وجهت الى بنى اسرائيل على طريق الحنيفية السمحة فان اقاموا عليها كانوا من اهل الوعد الابراهيمى وان عجزوا عنها وتخلفوا فقد سقطوا ونقل الحق تبارك وتعالى الرسالة الى غيرهم ، الى الفرع الآخر : اسماعيل وفي هذا يقول القرآن : (أم لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا . أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما ، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا) النساء (٥٠ - ٥٤) .

وهكذا نجد أن الانحراف الذى وقع فيه بنى اسرائيل بعد أن اعطاهم الله الملك أكثر من ألف سنة ما بين (اسرائيل وعيسى) فقد أثبتوا عجزهم عن جمل الرسالة على النحو الذى رسمه الحق تبارك وتعالى وانحرفوا عن الحنيفية الى العنصرية ولذلك نقل الله الملك من فرع اسحق الى فرع اسماعيل . . . ولقد كان اليهود يعرفون صفة النبى المنتظر ، وكانوا يقسمون به فى دعائهم فلما جاءت الرسالة الى محمد بن عبد الله عارضوه لأنسه ليس من فرع اسحق وخاصموه خصومة شديدة .

ولا ريب أن هذه القضية هي أخطر قضايا العصر الذى نعيش فيه فان الصهيونية العالمية تحمل فى دعواها لواء هذا الوعد على النحو الذى زيفه اليهود فى التوراة وتابعوه فى التلمود وفى بروتوكولات صهيون حين جعلوه مقصورا على فرع اسحق وأولاد اسرائيل . وحرموا

منه فرع اسماعيل واسماعيل هو الابن الاكبر لسيدنا ابراهيم ، وأنكروا رحلة ابراهيم واسماعيل الى مكة وبناء الكعبة من أجل تزييف هذا الوعد .

وتلك القضية تتمثل اليوم في تحد خطير : حيث استطاع اليهود تزييف دوائر المعارف العالمية وكان من عملهم الخطير فرض العهد القديم على المسيحيين الغربيين وربطه بالانجيل « العهد الجديد » كما استطاعوا السيطرة على مناهج الدراسة في أكثر بلاد العالم الغربي وفي الجامعات ومناهج الدين وفرض هذا الارتباط بين التوراة التي كتبها الأحبار وضمها الى الانجيل من أجل الاقتناع بهذا الوعد وقد نتج عن هذا ان اتباع البروتستانتية يتابعون الصهيونية في هذا المفهوم .

كذلك فنحن نجد هنا في أفق الفكر الاسلامي تلك الدعوات التي انتشرت منذ الثلاثينات حين أطلق بعض اتباع التغريب صيحة التشكيك في وجود ابراهيم واسماعيل بالرغم من وجودهما في التوراة والقرآن . وكانت هذه علامة مبكرة على وجهة الدعوة الصهيونية نحو تزييف قضية ابراهيم واسماعيل .

(٤)

اليهود في جزيرة العرب

كذلك فقد تواترت في أفق الفكر الاسلامي شبهات كثيرة تحاول ان تجعل لليهود في جزيرة العرب دورا في الأدب أو الاجتماع .

فقد ظهرت في الثلاثينات كتب ودراسات حول هذا الموضوع كتبها طه حسين واسرائيل ولفنسون وغيرهما في محاولة لخلق فضل وهمي لليهود واليهودية على اللغة العربية وأدائها أبان اقامتهم في الجزيرة العربية قبل الاسلام منذ هجرتهم اليها هاريين من وجه الرومان في فلسطين سنة ٧٠ وما بعدها .

وكان هذا العمل يجرى في اطار الدعاية الصهيونية التي كانت تريد ان تقنع الشرقيين بما أقدموا على تسجيله في دوائر المعارف وكتب التاريخ الغربي بما يبرر دخولهم الى فلسطين . والواقع ان التاريخ في أحداثه

المتصلة منذ بزغ فجر الضمير تؤكد أن اليهود كانوا عائلة على حضارات مصر وبابل وأشور ولما عاد اليهود من السبي نقلوا معهم عن العرب البابليين الشيء الكثير مما نجده في كتابهم المقدس وكل الذي إدوه من الآداب إنما جمعوه من الأساطير التي كانت سائدة في تلك العصور .

أما الحنيئة فباعتبارها إطار النبوات فقد حملت أفكاراً ونظراً وأدباً وفلسفة وحكماً وامثالاً عرفت بها البيئة العربية الممتدة من بين النهرين إلى الشام فمصر .

يقول الدكتور محمد فؤاد حسنين « فالعرب لا اليونان أو اليهود هم الذين بعثوا العالم من حالة الجمود إلى حياة أفضل مكنته من التحكم في مصائر الكون فأطلق العربى الأفكار من عقائدها وحررها من جمود رجال المعبد اليهودى والكنيسة المسيحية فظهرت طائفة القرائين حيث أنكر أولئك التلمود وتعاليمه كما أنكمش سلطان الكنيسة وقد مهد هذا التطور بدوره لظهور حركة الإصلاح الدينى وبعث النهضة العلمية .

ومما عاون العرب على الاضطلاع بهذه الرسالة تسامحهم ومبادئهم الانسانية التى ازالوا الفوارق بين الشرق والغرب كما أنهم لم يمكنوا اللون من أن يكون عاملاً من عوامل التفرقة والتمييز العنصرى والخط من القيم الانسانية . أن العرب يؤمنون سواء فى الجاهلية او الاسلام بالحقوق الانسانية كاملة غير منقصة لكل فرد من أفراد المجتمع البشرى . فالدين الاسلامى الذى ثبت أسس هذه المبادئ يقر فى صراحة ووضوح أنه « ليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوى » ولذلك نجح العربى فى تحقيق ما عجز عنه اليونانى والفيلسوف اليونانية ، أعنى مذهب الانسانية . ان هذا المذهب لم يقو ولم ينتصر الا بفضل العرب ولم تعرفه أوروبا الا فى العصور الوسطى وعلى يد العرب وبعد أن تتلمذت أوروبا على العرب فى العصر الاسلامى حيث بلغ العرب مكانة اجتماعية لم تدانهم فيها الشعوب الأخرى ، كما شرع الاسلام لمعتقديه وغيرهم تشريعات أخرجتهم من الظلمات » .

ويقدر الدكتور محمد فؤاد حسنين ان نفرا كثيرا من الآوريين المنصفين مسيحيين كانوا أو يهودا يؤمنون بأن العرب هم أصحاب الفضل على اليونان واليهود . والتاريخ اليهودي يحدثنا أن العرب احسنوا معاملة اليهود عندما كانوا يهريون من وجه الطغاة من حكامهم في فلسطين أو فزعا من اضطهاد اليونان والرومان فقد نزل أولئك اليهود الجزيرة العربية فوجدوا أهلا وسهلا فهذه القبائل اليهودية التي كانت تنزل يثرب وخيبر ووادي القرى وقد افرادها على العرب بعد ان افقدتهم القرون التي مرت بهم زوال دولتهم ولغتهم المقدسة ، تذوق اللغة العبرية وتجويدها حتى أصبح من المؤلف ندى انيهودي ان يعبر عن أفكاره وشعوره في لغة ركيكة هي خليط من العبرية والكلدانية واليونانية فحالت ظروفه هذه دون خلق آداب عبرية ، فما كان أولئك اليهود بمستطيعين قول الشعر أو اجادة النثر فغير نزولهم بين العرب هذه الاوضاع بخاصة فالعربي معجب بلغته معنى بها نثرا وشعرا حريصا على المحافظة عليها فصيحة نقية . اخذ اليهود عن جيرانهم العرب فن الكلام والنطق الصحيح وفصاحة التعبير فلما رحل بنو قينقاع والنضير وقريظة ويهود خيبر ووادي القرى وغيرهم الى العراق والشام كانوا يتكلمون لغة عربية ويتطبعون بطباع عربية كلها شجاعة ووفاء وكرم واباء يقولون الشعر في مختلف فنونه ويعبرون عن خواطرهم في لغة اهل الحجاز ، نزل أولئك اليهود في اوطانهم الجديدة فاثروا في ابناء ملتهم تأثيرا قويا ولم يمض نصف قرن من الزمن على تحرير العرب اليهود لفلسطين والعراق وغيرهما حتى أصبح في استطاعتهم التحرير في اللغة العربية ، ولم يقف اثر العرب والعربية في اليهود عند اللغة وآدابها بل تعدى العربية الادبية الى عربية القرآن الكريم والحرص على المحافظة على كتاب الله ، وهذه ظاهرة جديدة لم يكن لليهود بها عهد في عصورهم القديمة حتى في فلسطين وابان قيام دولتهم وحياة لغتهم العبرية المقدسة وقد حبيت هذه الظاهرة الى اليهود اقتفاء اثر العرب ومجاراتهم في طريقة دراسة القرآن الكريم وحاول اليهود الحرص على نطق أسفار العهد القديم نطقا صحيحا .

فدفعهم هذا الى التفكير في اعجام اسفارهم واعرابها مقلدين العرب
أو (البيوتيم) ولم يقف الأثر عند الشعر بل تعداه الى النثر حيث استشهد
كتابهم بالشعر العربى واخذوا ينسجون على منواله . كذلك الأمثال العربية
وجدت طريقها مع البيان والبديع الى اليهود ولغتهم . فقد وضع يهوذا بن
تبون مثلاً كتابه المشهور (حكم العرب) وترجمت أسرة تبون وغيرها
كثيراً من أمهات الكتب العربية سواء في الفلسفة أو الطب أو الرياضيات
أو القصص الشعبية الى العبرية وليس هذا بمستبعد فالعرب ليسوا هم
أصحاب فكرة المعزل (الجيتو) فقد فتحوا أمام اليهود دور العلم على
مصرعياً ولم يقفوا بينهم وبين غيرهم لذلك استطاع اليهود القيام بدور
الرواة من الشعراء أو انسابوا في بعض البلاد المسيحية واخذوا الى جانب
بعض العلماء العرب يلقتون الاوربيين ما انتهت اليه معرفتهم .

وهكذا نجد زيف تلك الدعاوى التي حاول الاستشراق اليهودى
واتباعه أمثال طه حسين واسرائيل ولفنسون وغيرهما نشرها في أفق التاريخ
الاسلامى الحديث من خلق دور وهمى لليهود في جزيرة العرب ، وقد فصلنا
هذا في كتابنا (عن طه حسين في ضوء الاسلام) :

الفصل الرابع اليهود في المدينة

(٥)

هدمت « القدس » التي يطلق عليها ايلياء ، أو اورشليم مرتين من
اجل مؤامرات اليهود : ٥٩٧ ق م حيث سحقهم نبوخذنصر وساق من
بقي منهم الى السبى البابلى الذى لم يستمر اكثر من خمسة وأربعين عاماً
سمح بعده كورش لليهود بالعودة الى فلسطين عام ٥٨٣ ثم كانت الضربة
الثانية الملاحقة عام ٧٠ ميلادية على يد ثيطس الرومانى ومنها انتثر اليهود
الى مختلف أطراف الارض والى الجزيرة العربية وهذه هى الهجرة
الكبرى لليهود ، كما تصورها كتب التاريخ في القرن الاول الميلادى
بعد تشكيل الرومان بهم جزاء مؤامراتهم وانتقاضهم ، وقد قصد الى أرض
(م ٣)

الجزيرة بنو النضير وبنو قريظة حيث ساروا الى الجنوب في اتجاه بيروت فلما بلغوا موضعا هناك على ملتقى طرق القوافل اقاموا فيه .

وتؤكد ابحاث التاريخ ودراسات العالمين الكبيرين محمد عزة دروزة (تاريخ الجنس العربى) والدكتور جواد على (تاريخ العرب قبل الاسلام) فساد النظرية اليهودية المطروحة التى تقول ان يهود الحجاز من قبائل عربية تهودت وتؤكد الدلائل ان يهود الجزيرة العربية من بنى اسرائيل ، وخطاب القرآن الكريم لهم يدل على انهم من نسل أولئك الارباء الذين آذوا انبياء الله موسى وداود وعيسى وقتلوا يحيى وغيره من الرسل . وعندما نزلت الرسالة الاسلامية على محمد ﷺ كان اليهود يعيشون في احياء وقرى خاصة بهم وكانت لهم لغتهم العبرية التى يخاطبون بها فيما بينهم ولهم طقوسهم ومدارسهم ومعابدهم ولم يكن في الحجاز في ذلك الوقت قبائل عربية متهودة ، وان كان لا يبعد ان يكون هناك بعض افراد من العرب دخلوا في دين اليهودية .

وكانت معظم معاملات اليهود في المناطق التى اقاموا فيها سواء بالعالية بوادى بطحان او في منطقة مهزور على بعد بضعة اميال من المدينة تقوم على المراهنات وتعاطى الربا ولهم سيطرة تامة على الجوانب الاقتصادية في المدينة وضواحيها ولهم تحكمهم في الاسواق التجارية وهذا ما حطمه الوجود الاسلامى في المدينة بعد الهجرة وكان واحداً من عوامل تأمرهم على الاسلام .

وكان اليهود قبل بعثة النبی محمد - ﷺ - يتحدثون عن قرب ظهوره ويقسمون به ويدعون الله به في كل امرهم : (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) وكان خلافتهم القوى ان محمداً ليس من بنى اسرائيل وقد ظنوا ان النبوة قد انحصرت فيهم .

ولا ريب ان اختيار محمد بن عبد الله للنبوة والرسالة الخاتمة كان علامة على الطريق الذى اعدده الله للبشرية ارتباطا بالحنيفية الابراهيمية

وتحررا من الانحراف الذى أحدثه اليهود ثم النصارى برسالة التوحيد الحق . وكان يعنى هذا من الله بعد أن امتحن بنى اسرائيل ألف سنة بالنبوة والملك وأنزل فيهم التوراة والزبور والانجيل ، قد نقل منهم الإمانة الى فرع اسماعيل وإلى العرب وأورثهم ذلك الميراث الذى جاءت به النبوات وجعلهم المؤمنون بكل ما أرسل الله من نبي وما أنزل من كتاب .

(قولوا آمنا بما أنزل اليينا وما أنزل الى ابراهيم) (الآية

وكان هذا التحول من بنى اسرائيل إلى فرع اسماعيل تأكيدا للحقيقة الابراهيمية وإحياء لها ودعمها ، وتكذيبا للتحريف اليهودى الذى ركزت عليه تورااة عزرا بالعنصرية فى اصطفاء يهوه لابراهيم اصطفاء غير مشروط وجعل هذا الاصطفاء كميثاق أو عقد ذى اتجاه واحد لسمته الميعاد .

ولقد كشف القرآن من سيرة ابراهيم جوانب عديدة لم تعرفها الكتب القديمة ومنها توحيد ابراهيم وتحطيمه للأوثان التى كان يقدسها أبوه وأهله ، حيث لم يذكر هذا فى أى اثر قبل القرآن الكريم فالقرآن هو مصدرها الاول والآخر ومن هنا فقد انتصرت بالاسلام الحنيفية على العنصرية .

ومع هذا الموقف العنيد الخصم الذى وقفه اليهود من النبى بعد الهجرة ومن الاسلام كان موقف الرسول ﷺ والاسلام منهم كريما غاية الكرم فقد عقد الرسول ﷺ معهم أمنا واحسن معاملتهم وقصد اليهم أكثر من مرة يدعوهم الى الاسلام .

فقال : ذلك أريد . ثم قالها للثانية . فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم .

وفى البخارى عن أبى هريرة ، بينما نحن فى المسجد إذ خرج علينا رسول الله ﷺ فقال : انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبى ﷺ فناداهم : يا معشر يهود : أملموا تسلموا . فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم .

ثم قال في الثانية : اعلّموا أن الأرض لله ورسوله ، وإنى أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه والا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله .

ولقد قامت مجادلات دينية عديدة بين اليهود والنبي قصدوا بها إخراجهم ، وقد أجاب الرسول ﷺ على أسئلتهم ومجادلاتهم بما يدحض حججهم .

ثم انضم اليهود إلى أعداء المسلمين وكانت لهم مواقف غاية في التآمر بالمسلمين فأجلاهم الرسول عن المدينة وقد استمر الرسول ﷺ في معاملته الحسنة لليهود .

ثم أجلى عمر نصارى العرب عن نجران ويهود الحجاز من الجزيرة العربية تنفيذاً لوصية رسول الله ﷺ : روى أبو عبيدة رضى الله عنه أن آخر كلام قاله رسول الله ﷺ هو وصيته بإخراج يهود الحجاز ونصارى نجران اليمن من جزيرة العرب وقد أحسن عمر إخراجهم واختار لهم أرضاً جديدة بين الشام والعراق .

يقول الدكتور محمد فؤاد حسين : أن التاريخ اليهودي يتحدث عن إحسان الإسلام لمعاملة اليهود وحتى أولئك الذين اضطّر النبي والخلفاء الراشدون إلى إجلائهم عن قلب الجزيرة العربية تأمينا لرسالة الإسلام واتباعهم ، أقطعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والامام على كرم الله وجهه الأراضي الواسعة بالقرب من الكوفة وعلى ضفاف الفرات مما دفع المؤرخ اليهودي الشهير (جريتز) إلى الإشادة بعدالة العرب وإنسانيتهم في كتابه (تاريخ اليهود) فقال :

ان تاريخ اليهود في بلاد العرب في القرن السابع الميلادي وإبان حياة الرسول صفحة ناصعة من التاريخ اليهودي وقال : لقد وزع عمر أراضي اليهود على المسلمين المحاربين وعوض اليهود المطرودين - وهذه هي العدالة - أرضاً أخرى بالقرب من الكوفة على الفرات حوالي ٦٥٠ م حقاً : رب ضارة نافعة ، ان سيادة الاسلام نهضت باليهودية من كبوتها . . .

الفصل الخامس

(٦)

ميراث النبوة

استعاد الروم بيت المقدس عام ٦٢٩ من الفرس ودخل هرقل القدس وفى ابان ذلك حمل اليه « دحية الكلبي » كتاب النبي ﷺ يدعوه الى الاسلام :

« اسلم تسلم يؤتك الله اجر ك مرتين »

وكان النبي ﷺ قد أوثق ميراث النبوة كلها : تحقيقا لانطلاقة الاسلام بأمة العرب الى خير أمة اخرجت للناس واستكمال لرسالات الانبياء جميعا . ففي ٢٧ رجب قبل الهجرة بسنة وبضعة أشهر أسرى بالنبي ﷺ الى بيت المقدس ، حيث صلى بالانبياء اماما وكان ذلك مقدمة معراج عليه الصلاة والسلام الى السماء الى سدرة المنتهى حيث تلقى أمر الله تبارك وتعالى بفريضة الصلاة وكان النبي ﷺ قد صلى بعد هجرته الى المدينة الى بيت المقدس سبعة عشر شهرا ومازال بيت المقدس عند المسلمين هو القبلة الاولى ، ولما كان مذهبهم الاسلام هو الترابط الكاهل بين رسل الله وكتبه من نوح الى محمد ﷺ ولما كان الاسلام كما جاء به محمد ﷺ هو الاسلام الذي جاء به كل نبي وكان محمد هو دعوة ابراهيم وسيد ولد اسماعيل فهو صاحب الميراث الحقيقي لامامة ابراهيم عليه السلام .

« ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين » وهكذا اعاد الاسلام الدين الحق الى صفائه الاول والى طريقه الحق الذي حرفته اليهودية والمسيحية فعزلت عن ميراث ابراهيم « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » ولم تفض الا سنوات قليلة من هجرة رسول الله الى المدينة حتى فتح المسلمون مدينة القدس عام ١٥ هجرية ٦٣٦ م وتسلمها عمر بن الخطاب من البطريرك صفرونيوس

وكتب العهدة العمرية لأهلها النصارى من أهل ايلياء وكان اخطر نصوصها
التي أخذ النصارى على ادراجها « النص القائل » .

« ولا يسكن بايلياء أحد من اليهود »

وترى كثير من المصادر ان (القدس) هى هدف الرسول في اسرته :
« سبحانه الذى أمرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير » .

وما كانت غزوة حنين وغزوة خيبر وغزوة اسامه بن زيد التي كان
علمها مغروسا امام المسجد قبل التحاق رسول الله بالرفيق الاعلى الا علامات
على الطريق الذى سلكه الفتح الاسلامى فانه لم يمض بعد ذلك الا القليل
حتى تدفقت جيوش المسلمين الى الفرات ومن ثم الى فلسطين وهزمت
جيوش القيصر عند (اجنادين) في يوليو ٦٣٤ م ١٣ هجرية واضطر القائد
البيزنطى (ارطوبون) الى الهرب الى القدس ، وجاءت معركة اليرموك
(اغسطس ٥٣٦ م) هجرية فانتصر المسلمون انتصارا حاسما وسقطت
كل المدن الحصينة واحدة بعد أخرى في ايدي المسلمين ثم سلمت
(بيت المقدس) الى المسلمين صلحا شريطة أن يحضر عمر بن الخطاب
أمير المؤمنين ليتسلمها . قال الطبرى فتحت ايلياء وأرضها على يد عمر في
ربيع الآخر سنة ستة عشر .

ومنذ تلم المسلمون بيت المقدس وهو لا يزال في أيديهم الا في فترات
قليلة : المرة الأولى إبان الحروب الصليبية والمرة الأخرى بعد احتلال
اسرائيل للقدس عام ١٩٦٧ .

الفصل السادس

الشك في التوراة

ان المحاولة اليهودية التلمودية التي استهدفت تزيف التوراة وتزييف
وعد الله لابراهيم والتي اعتمدت عليها الصهيونية الحديثة في دعواها بان
لها في أرض فلسطين حقا ، قد كشف البحث العلمى عن فسادها من ناحيتين

من ناحية تحليل النص التوراتى نفسه ، ومن ناحية نتائج الكشف
الاثريه فقد اثبت التحليل العلمى ان التوراة المعاصرة قد كتبها الاخبار
وليست هى كتاب الله المنزل من السماء ، وايدت الكشف الاثريه ما اورده
القرآن وكذبت ما ذهبت اليه التوراة وخاصة فيما يتعلق بابراهيم واسماعيل
ورحلتهم الى الجزيرة العربية ونبوة اسماعيل وعشرات من هذه القضايا
التي زيفتها التوراة والتلمود :

يقول الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى : ان هناك مجموعة من
العلماء .

(فون جران ، كوهن ، ويلهاوزن)

فى اواخر القرن الماضى دفعهم حبهم للاستطلاع لدراسة القرآن الكريم
بحسب وراء ما يلقى الضوء على (العهد القديم) الذى كانوا يدرسونه
يقصد تفهمه تفهما علميا نقديا تحليليا ، وفى دراستهم للقرآن الكريم
تشبعوا بالمبدأ القرآنى القائل بان بنى اسرائيل تلاعبوا فى كتابهم المقدس
وانهم حرفوه حاذفين منه ما حذفوا ومضيفين اليه ما اضافوا لطمع غير
خلقى فى نفوسهم ، فززع هذا المبدأ ما نشاوا عليه من ايمان بان التوراة
هى نفسها فى كل حرف من حروفها من صنع الله واخذوا عذبت بدلا من
الحيرة فى تفسير النزعات المختلفة التى تنم عنها نصوص التوراة يبينون
مختلف الابدى وراء هذه النصوص فراحوا يبحثون فى اصولها وعن الاحوال
التاريخية التى ادخلت على هذه المواد فى التوراة تحت ظروفها فكانت علوم
التوراة النقدية التى عرفها القرن الاخير .

هذه هى بداية نقد الكتاب المقدس وعنهما تفرعت العلوم النقدية
جميعا ونشأ علم الآثار القديمة ونشأ علم التاريخ القديم ومنذ ويلهاوزن
وعلماء العهد القديم يقيمون النظرية تلو النظرية والتفسير التوراتى تلو
التفسير ويهدمون ما حققه اسلافهم من قبل تبعا لمكتشفات الآثار التى اخذت
تتزايد بشكل عظيم سنة بعد سنة وتماشيا مع ما كانت تجلو عنه هذه

المكتشفات من حقائق تاريخية . ومع أن المبدأ القرآني بقي وأكد مبدا هذه العلوم كلها فهي جميعها بكل ما حققته من تقدم للفكر الانساني تعتبر حواشي علقها العيقرية الغربية والدأب العلمى الذى لا يعرف الكلل على القرآن الكريم ولم يتقدم احد من الدارسين المسلمين لدراساتهم حتى الآن .

ويصل الدكتور الفاروقى الى حقيقة أصبحت واضحة الآن فى بيئة الغرب وهى أن الايمان بأصل التوراة الالهى قد زرع والذى ، وبهذا اكمل القرآن الثروة العقلية التى أشعلها الاسلام على اللاعقلية فى القرون الوسطى ، ولم يجز علماء العهد القديم اتخاذ نصوص التوراة كاتبها محقة فيما تقوله من الأنباء الا بالاثبات العلمى وهنا جاء علم الآثار يقدم دليله فآثار فلسطين وراس شمر وتل الحريرى فى دار الشام ثم آثار العمارة وغيرها فى مصر وآثار بابل واشور فى شمالى العراق وجنوبه كل هذه لها علاقة رئيسية بالتوراة والتاريخ اليهودى القديم .

(٢)

ابراهيم والتوراة

أخذ العلماء على التوراة التى نزلت على موسى أنها تروى تاريخ اليهودية من بعده حتى قيام المسيح بدعوته ومعنى هذا أن التوراة الموجودة فى أيدي الناس ليست هى توراة السماء . وتبين أن من التوراة ما كتب على أيام المملكة الاسرائيلية ومنها ما كتب فى المنفى بين النهرين ومنها ما كتب قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون ومن هنا جاء ما فيها من تعارض .

ومما يؤخذ على التوراة أنها لم تات بذكر لذهاب ابراهيم الى الحجاز ، وسكتت المصادر اليهودية سكوتا متعمدا - كما يقول عبد الحميد السحار - عن علاقة ابراهيم بالجزيرة العربية ومكة وبناء الكعبة ثم هناك سكوت متعمد عن كل النهضة الدينية فى جزيرة العرب ، لم تذكر شيئا عن هود أو صالح لأنهما من أنبياء العرب كأنما لم يكن عاد وثمود هناك على مقربة من فلسطين .

ولقد حدد بطليموس موقع عاد وثمود وكشفت الحفريات عن مدائن صالح واثبتت ذهاب ابراهيم الى مكة واقامة قواعد البيت .
يقول الاستاذ السحار :

لعل ذلك يرجع الى أن اليهود كانوا يحسون منافسة دينية مع العرب ، وكانوا ينعون عليهم أنه صار لهم (بيت محرم) منذ ابراهيم بينما لم يصبح لهم هيكل في بيت المقدس الا في أيام سليمان بن داود . كذلك فقد تعتمد كهان اليهود أن يخرجوا أبناء اسماعيل من حقوق الوعد الذي تلقاه ابراهيم من ربه فراحوا يخترعون أكذوبة أن بنى إسرائيل هم شعب الله المختار ويؤكدون على ذلك في كتابهم المقدس . ولو أن ابراهيم لم يقيم ببناء بيت الله بمكة لما كانت له رسالة فما ورد عنه في العهد القديم لا يجعله من اصحاب الرسالات ولا من أولى العزم من الرسل ، أنه رجل يتجول في مصر وسورية ليست له دعوة محددة كل همه أن يحافظ على حياته وأن ضحى بشرفه وفي العهد القديم ينسب الى ابراهيم الهوان ويسكت عن بناء بيت الله المحرم ، لأن ذلك البناء سيرفع من شأن أبناء عمومته أبناء اسماعيل ، لم يكتفوا بأن يحرموا أبناء اسماعيل حقوق الوعد الذي تلقاه ابراهيم من ربه بل عمدوا لأن يسلبوا اسماعيل كل فضل فزعموا أن الذبيح هو اسحاق ، مع أن التقاليد كانت تقضى بتقديم الابن الأكبر قربانا ه .

الفصل السابع

(٣)

اسماعيل والتوراة

سكت اليهود وهم يعيدون كتابة التوراة في المنفى متعمدين الاعراض عن تاريخ اسماعيل وذريته ، وفي العصر الحديث أخذ مؤرخو الصهيونية في إثارة الشبهات حول وجود اسماعيل وجرى طه حسين في مجراهم فزعم أن وجود ابراهيم واسماعيل أسطورة من الأساطير ، يقول الاستاذ عبد الحميد السحار أن مرجن تون في العصر الفيكتوري هو الذي اكتشف للعاصمة

الآشورية الجديدة التي بناها سرجون الثاني في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد فأصبحت آشور فجأة ملء الأسماح وزخرف المجلات المصورة في كل من إنجلترا وفرنسا بصور تمثل مناظر الحرب والفتح لشعب لم يكن يعرف عنه حتى ذلك الوقت إلا بعض لمحات في التوراة وبيانات غير واضحة . وقام هنري لايرد بالتنقيب عن نمرود وتكشفت حضارة بابل وأشور وقد لعبت دورا هاما في تاريخ المنطقة إذ ذاك فقد سجل الآشوريون ما كان بينهم وبين هؤلاء العرب من بنى اسماعيل من مناوشات وحروب . اعلنت ألواح الطين التي كتبت بالخط المسماري والتي وجدت في اطلال بابل وأشور ونيينوى وبلاد ما بين النهرين ، ان بنى اسماعيل كانوا حقيقة واقعة وأن أبناءه الاثنى عشر صاروا قبائل قوية تناوىء بابل وأشور ومصر والافريق والرومان .

واثبتت الحفريات والنقوش ان اسماعيل عليه السلام كان يمشى في الأسواق وكان صادق الوعد نبيا .

وهكذا كانت الكشوف الأثرية قد حسرت التاريخ البشرى من الزيف الذى حاول دسه اليهود ومن المزامم التي حملوها دوائر المعارف المختلفة وحاولوا غرسها في عقول الشرق والغرب لتكون أداة الى فرض مؤامرتهم .

كذلك صحت الكشوف الأثرية ما رددته كتب التاريخ من اخطاء حول النبط وكشفت عن أن دولة النبط كانت قبيلة نابت بن اسماعيل وقد امتد سلطانها حتى احتلت دلتا النيل وطور سيناء ودمشق ووصلت الى حدود بلاد النهرين وقد عرفها المؤرخ اليهودى يوسفوس في القرن الأول الميلادى فقد عثر على نصوص نبطية في البتراء وكانت تعرف من قبل بعلع - عاصمة ملكهم بوادى موسى والحجر والعلا وتيماء وخيبر وصيدا ودمشق وطور سيناء والجوف واليمن ومصر وايطاليا .

وكانت كتب التاريخ تذكر ان النبط جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقيين اما النبط الذين ورد ذكرهم في كتابات يوسفوس فهم أبناء

نابت بن اسماعيل وقد اطلق اسم النبط على منطقة واسعة تمتد من نهر الفرات حتى تتمل بحدود الشام الى البحر الاحمر وهما من مناطق اولاد اسماعيل .

وقد عرفت مصر التوحيد قبل اخناتون : عرفت يوم جاء ابراهيم الخليل الى مصر ويوم جاء يوسف وجاء ابوه يعقوب واخوته واستقروا في الدلتا وكانوا يعبدون الله وحده لا شريك له ، وذلك قبل أن يدعو اخناتون الى عبادة الشمس ولم يكن اخناتون أول من عرف التوحيد كما قيل بل كانت دعوته نكسة بعد دعوة ابراهيم واسماعيل ويعقوب بل ردة عن التوحيد وتكشف الوثائق والاحافير أن اسحق ويعقوب ويوسف وموسى لم يكونوا هودا بل كانوا مسلمين موحدين (أم يقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا او نصارى قل : انتم اعلم أم الله) والواقع التاريخي ينفي كونهم يهودا فقد كانوا مسلمين على ملة ابراهيم والأسباط هم اثنا عشر رجلا من أبناء اسرائيل ينتسبون الى يعقوب (اسرائيل) حتى صار ملك اسرائيل لداود وسليمان وكانا من نسل يهودا فارادت قبيلتها أن تستأثر بالفضل وحدها فانقسمت اسرائيل بعد موت اسرائيل ٩٣٧ ق م الى دولتي يهودا واسرائيل ومنذ ذلك الوقت بدأت اليهودية . وكان ابراهيم واسحق ويعقوب قبل يهودا وكان يوسف سبطا من الأسباط مثل يهودا وكان موسى من نسل (لاوى) ولم يكن من نسل يهودا وقد عرف بنو اسماعيل وبنو اسرائيل ذلك الكنز الروحي الذي جاء به ابراهيم وكانوا يدعون الله رب العالمين حتى عرفت قبيلة (يهودا) هذا التعصب المقيت بعد ملك سليمان فادعوا انهم وحدهم الناس وأن من عداهم أمم وأن لن يبعث رسولا الا منهم ولن يبعث في الاميين رسولا .

وقد فرق القرآن بين بنى اسرائيل وبين اليهود فلم يأت ذكر لليهود في القرآن قبل ملك سليمان وقد ذكر الله بنى اسرائيل بنعمته التي أنعم بها وبالهدى وبالكتاب ولم يذكر اليهود بخير . ذلك بأنهم ادعوا انهم

ابناء الله واحباؤه وانهم شعبه المختار وقصروا الخير على انفسهم دون
الامينين :

(وقالوا : لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى)

وما طرأ على التوراة من تغيير بعد أيام المنفى وكيف بدلت صفات
اله الى صفات (يهود) اله اليهود القاسى المستبد (سبحانه الله عما يصفون)
وكيف كان اليهود من أوائل الشعوب التي نادت بالتفرقة العنصرية بعد أن
كان ابراهيم يدعو الى العالمية والى الأخوة البشرية . وجاءت كلمة (أمى)
في القرآن نسبة الى الأمة والأمم ردا على مزاعم اليهود فقد قالوا ان الله
أصطفاهم على العالمين ولن يبعث في الاميين رسولا فجاء القرآن يدحض
هذا الزعم :

(هو الذى بعث في الاميين رسولا) .

(ذلك بانهم قالوا : ليس علينا في الاميين سبيل) .

(الذين يتبعون الرسول النبى الامى) .

وهم الذين كتبوا التوراة بايديهم في أرض السبي فحملوا انبياء الله
كل نقائص البشر وجعلوا نوحا شارب خمر وابراهيم كذابا وابنتى لوطا
اسكرتا اباهما ، ورموا داود بالزنا ، وملتوا كتاب الله بأساطير الشعوب .
وكان الطبرى من أكثر المؤرخين الذين نهلوا من التوراة التي كتبها اجبار
اليهود في بابل دون تمحيص وقال الامام على : من حدث بحديث داود
على ما يرويه القصص جلده مائة وستين جلدة .

وكان بنو اسرائيل عربا كما كانوا بنو اسماعيل ولكن اليهود بعد أن
انقسمت مملكة بنى اسرائيل الى مملكتى اسرائيل ويهوذا عقب ملك
سليمان حاولوا أن ينفصلوا عن أصلهم العربى بتأسيس (جنس) لا سند له
من التاريخ فاطلقوا على انفسهم : اسم اسرائيل نسبة الى يعقوب بن اسحق .
وعاش بنو اسرائيل بين (الكنعانيين) وأخذوا العبرية عنهم وكانت بينهم

وبين الكنعانيين أصحاب فلسطين الأصليين حروب . وتعتمد اليهود أقصاء الكنعانيين في توراتهم التي كتبوها في المنفى بعد عصر موسى بمئات السنين من جدول انساب (سام) لأسباب دينية وسياسية مع أنهم يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من الصلات العنصرية واللغوية واشتد التعصب بين قبائل بني إسرائيل بعد أن صار ملك إسرائيل إلى داود وسليمان وكانا من نسل يهودا وقد ظهر ذلك التعصب بوضوح في اصحاحات الانبياء التي دونت في المنفى فلم يرد اسم موسى في (اشعيا) لأن موسى من اللاويين ، ولم يكن من نسل يهوذا يقول ول ديورانت : في كتابه (قصة الحضارة) وأكبر الظن أن المزامير ليست كلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة من الشعراء كتبوها بعد الأسر اليهودي بزمان طويل ويقول : إذا ما وضعنا إلى جانب هذه المزامير (نشيد سليمان) لآح لنا ما في الحياة اليهودية من عنصر شهواني دنيوي ولعل كتاب العهد القديم قد أخفوه عنا ولنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية فاجازوا وصفها بين اقوال اشعيا والخطباء .

كذلك ظلم اليهود سليمان وزعموا أنه مات كافرا بالله وجاء القرآن لينصف داود وسليمان ويغسل عنهما وعن أنبياء الله أدران من كتبوا الكتاب بأيديهم :

(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم)

ولقد عمى على اليهود الأمر فقسفت قلوبهم ونسوا دعوة ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى يوم راحوا يكتبون التوراة بأيديهم في المنفى ونسوا الحياة الأخرى التي كانت دعوة جميع الانبياء وحسبوا أن الانسان يثاب على أعماله في الدنيا وإذا مات ذهب إلى الهاوية (كما كان يعتقد أهل بابل قبل بعثة ابراهيم الرسول وبعده) ومن هنا كانت حيرتهم ومشكلتهم مع القدر ، أن مشكلة الانسان وقدره وتصرف الله معه على هذه الأرض لا يحل . إلا إذا آمن الانسان بأن حياته على

الأرض تتبعها حياة أخرى ترفع عنها كل المظالم وتصحح كل الأخطاء ،
واليهود كانوا يؤمنون بالدهرية وبن حياتهم الدنيا هي كل حياتهم ومن هنا
جاءت الحيرة والقلق والشك والعذاب :

(افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا)

هذه هي الحقائق التي توصل اليها البحث العلمي بعد الحفريات
والآثار التي كشفت في السنوات المائة الأخيرة وكلها تدحض نظريات اليهود
التلمودية ودعاواهم وتأييد القرآن الكريم ، ولقد استطاع الاستاذ عبد الحميد
جودة السحر رحمه الله أن يصل الى ما قدمناه من نصوص وأوردها
في كتابه (محمد رسول الله والذين معه) وهي اضافات هامة للباحثين
في عصر ما قبل الاسلام وهي تكشف عن الزيوف والسموم والشبهات العديدة
التي قدمها الاستشراق والتفريب والتي هي سائدة الآن في افق البحث العلمي
في تاريخ الاسلام في الجامعات والمعاهد ، يقول الاستاذ السحر : اندثرت
الحضارة التي قامت في جزيرة العرب بعد الخليل ابراهيم الى أن بعث
محمد رسول الله . وقد بدأت بطن الأرض تلد أسرارها في هذه المنطقة
وستكشف الأيام القادمة عن حقائق مذهلة وتوضح اثر تلك النهضة الروحية
التي بثها الخليل وذريته والتي ظلت مؤمنة بالله وحده حول الكعبة
ولم تعرف الشرك بالله الا قبل بعث محمد بثلاثمائة سنة .

لقد أشرك بنو اسرائيل بالله وموسى بينهم ، وعبدوا الهة الشعوب في
كل العصور اما بنو اسماعيل فقد ظلوا حول الكعبة فقد عبدوا الله وحده
وازدهر فيهم دين ابراهيم ولم تقع نكسة الشرك فيهم الا بعد أكثر من
ألف سنة من بعثة الخليل وظلت ملة ابراهيم في الحنفاء منهم الى أن بعث
محمد ﷺ ليعيد شريعة ابراهيم « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم
حنيفاً وما كان من المشركين » .

وهكذا نجد أن البحث العلمي الأصيل قد أنكر التوراة الحالية وأن
الكشوف الأثرية قد كشفت زيف الدعوى الصهيونية وأن كليهما قد أثبتا
سلامة الحقيقة الابراهيمية الحنيفية وفساد العنصرية التلمودية .

الفصل الثامن العروبة وليست السامية

لا ريب أن فكرة « السامية » التي طرحها البحث الغربي الحديث في إطار دراسات العرب قبل الاسلام من الدعوات الخطيرة التي أريد بها انتقاص الدور الابراهيمي الذي قامت به الحنيفية ممثلة في ابراهيم واسماعيل في الجزيرة العربية وامتدادها في حواشي الشام والعراق واعلاء هذا الدور بنسبته الى مجهول هو (سام) الذي لم تذكره غير التوراة المكتوبة بأقلام الأحبار .

ولا ريب أن الصهيونية التلمودية ، حين أرادت أن تخطط لدعوتها في أوائل العصر الحديث وفي ظل اعداد بروتوكولات صهيون أرادت أن توجد أصلاً تجعل نفسها منه فرعاً مساوياً للغرب وموازيًا لهم يقصد ادعاء نوع من القرابة . ولكي تصرف هذا المجد كله عن الابراهيمية والاسماعيلية والعرب وتنسبه الى سام بن نوح ، هذا هو المخطط الماكر الذي لابد أن يكون قد عرفه العالم النمسوي (أوغست لودويك شلوتسر) عام ١٨٧١ حين تحدث عن جنس مشترك لهذه الشعوب التي عاشت في المنطقة العربية واطلق عليه الجنس السامي وأخذ هذه التسمية من التوراة (التكوين : الاصحاح العاشر ١ / ١٢) أخذها من اسم سام بن نوح .

والواقع أن كل موجات الهجرة التي تدافعت من جزيرة العرب الى اطراف المنطقة الممتدة من العراق الى أقصى المغرب كالبابليين والكنعانيين والعبرانيين والفنيقيين والآراميين هي موجات عربية وانها تدفقت بعد بناء الكعبة وقيام الأمة الاسماعيلية التي تشكلت من اسماعيل بن ابراهيم وقوم جرهم في ظل البيت الحرام في مكة فربطت بين الجنوب والشمال وبين القطاعين : قطاع قحطان وقطاع عدنان فيما بعد .

ولا ريب كانت مختلف الحضارات التي ظهرت في هذه المنطقة هي حضارات عربية . يقول عبد الحميد جودة السحار : كانت حضارة بابل

عربية وحضارة العموريين عربية وحضارة الكنعانيين عربية وحضارة
سيناء عربية وحضارة ثمود عربية وقد اكتشفت هذه الحضارات
،وعرف أنها حضارات عربية خالصة ولكن بعض العلماء رأوا أن ينسبوا إلى
جد أعلى حتى لا يلقوا الاضواء على مجد أقوام نافسوا بني إسرائيل منذ
أيام الخليل إبراهيم فاطلق العالم الألماني سترتيسر اسم السامية نسبة إلى
الأقوام السامية والحضارات السامية وتبعهم الكتاب العرب » .

ومن هنا نرى أن هناك مؤامرة صهيونية عن طريق الاستشراق
تستهدف حجب هذا التاريخ الضخم ، وإن هذه المؤامرة تجرى في نطاق
التوراة المكتوبة التي سكنت عن ذكر ذهاب إبراهيم إلى الحجاز وعن علاقة
إبراهيم بالجزيرة العربية وبنائه وابنه اسماعيل الكعبة وذلك جريا مع
الهدف التلمودي الذي يرمى إلى إخراج أبناء اسماعيل من حقوق الوعد
الذي تلقاه إبراهيم من ربه .

يقول السحار : حرم اليهود أبناء اسماعيل حقوق الوعد الذي تلقاه
إبراهيم من ربه بل وارادوا أن يسلبوا اسماعيل كل فضل فزعموا أن
الذبيح هو اسحاق .

ثم مع انسياج القبائل تحت راية الاسلام إلى بلاد الشام والعراق
ووادى النيل شماله وجنوبه والأقطار المغربية في شمال إفريقيا ثم انسياج
القبائل الذي استمر بعد الموجة الاسلامية الأولى من الجزيرة إلى جميع
الانحاء وإلى سواحل إثيوبيا والصومال دون انقطاع . فكل ما تقدم
يبرز بوضوح أن كل العناصر إنما كانت من سكان جزيرة العرب الأصليين
القدماء ومنهم من هاجر إلى الأقطار المجاورة . فالعرب قبل دور العروبة
الصحيح وبعده جنس واحد ولاسيما التشارك في اللغة والأفكار
والعقائد والتقاليد ظل قائما بين الباقيين في الجزيرة والنازحين منها في
مختلف الأديار .

كذلك أشار الأستاذ دروزة إلى أن القول بأن لغة أهل جنوب

الجزيرة غير لغة شمال الجزيرة ليس صحيحا بمعناه الجمالي وكل ما في الامر تنوع في اللهجات واختلاف في المسميات .

(وهذه الشبهة مما اثاره طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي والادب الجاهلي واسرائيل ولفنسون تلميذه في كتابه « اللغات السامية ») .

يقول : اما الاشتراك الفعلي فقد كان قائما على ما تدل عليه نقوش الجنوب والشمال ، وقال ان غالبية سكان الهلال الخصيب وواى النيل كانت وظلت تحت اليها وتطعم بالهجرات المتوالية من الجزيرة العربية والتي لم يكن سعيها ينقطع الى دور العروبة الصريح ثم دور الاسلام والتي تتمثل في وحدة العروبة الشاملة وطابعها الذي يطبع هذه البلاد وسيظل يطبعها الى الابد مادام وراءها الجزيرة وتظلها راية القرآن .

ويقول لقد حكم اليونان والرومان مصر وبلاد الشام الف سنة (٣٢٠ ق م - ٦٤٠ م) وجاء منهم اليها وبخاصة اليونانيون الالوف المؤلفة واستقروا فيها ونشروا لغتهم وثقافتهم وقد جمع بينهم دين واحد هو المسيحية قرابة اربعة قرون وترجمت اليونان الكتب المقدسة وصارت لغة عبادة وطقوس لفرق كثيرة من النصارى ومع ذلك فانهم لم يستطيعوا ان يفرضوا طابعهم وصيغتهم بل كان جمهرة اهلها يرونهم غريباء وينقبضون عن معاشرتهم بل يعتبرونهم اُنجاسا . وكذلك شان الفرس الذين كانت لهم السيادة على العراق اكثر من الف ومائتى عام (٥٢٨ ق م - ٦٤٠ م) وكان لدينهم وثقافتهم انتشار واسع حتى لقد مجسوا كثيرا من اهل البلاد ومع ذلك لم يستطيعوا ان يفرضوا طابعهم وصيغتهم في حين ان الموجات العربية الصريحة التي جاءت الى الهلاك الخصيب في حكمهم ورضخ ملوكها لسيادتهم العليا اخذت تفرض طابعها على البلاد وتمتزج باهلها القداماء بسهولة وبسر ، ثم جاءت موجة الفتح الكبرى تحت راية الاسلام الى بلاد الشام والعراق وواى النيل فاخذ التمازج يشتد بينها وبين السكان السابقين ولم تكد تمضى بضعة اجيال او قرون حتى توطدت (م ٤)

السيادة في هذه البلاد للطابع العربي الصريح وغدا شاملا عاما وليس هناك من تعليل لهذه الظاهرة التي تكررت في عهد الاسلام بما كان من سيادة الترك على هذه البلاد قرابة أحد عشر قرنا (٢٠٠ - ١٢٣٢) وبما كان من زخوف تركية كبيرة اليها واستقرارها فيها .

ولا ريب ان هذا كله يؤكد ذلك الترابط الذي اقامته الحنيفية السمحاء التي مدت أجنحتها هذه القرون المتوالية على هذه المنطقة الواسعة من العراق الى مصر الى افريقيا وهذا مصداق وعد الله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام والذين ساروا على طريقه حتى جاء الاسلام ليجد هذه الموجات كلها وقد شكلت ذلك المهاد الواسع الذي استقبل دعوة الحق وحقق قيام هذه الأمة الوسطى : التي كانت خير أمة اخرجت للناس .

ومعنى هذا ان « الحنيفية العربية » وليست « السامية » هو الاسم العلمى الصحيح ويصدق هذا اذا علمنا « ان جزيرة العرب اخذت تسمى باسم العروبة الصريحة في كتب اليونان والرومان وأسفار العهد القديم منذ الفين وخمسمائة سنة فاسم العرب الصريح اخذ يطلق على اهلها المستعربين في داخلها وتخومها الشمالية جزئيا ثم كليا منذ الفين وخمسمائة سنة كذلك بل قبل ذلك مما تدل عليه النقوش والمدونات القديمة واللغة العربية التي تكلم بها سكان الجزيرة والنازحون منها منذ الفين وخمسمائة سنة كذلك هي اللغة العربية الصريحة يقطع النظر عن تعدد لهجاتها ويعددها قليلا أو كثيرا عن اللغة الفصحى على ما تدل عليه آثار وأسماء وأعلام ، ونفوس السبئيين والحجريين والنبطيين والتدمريين واللحيامين والثموديين والصفويين العائدة الى الحقبة الممتدة من القرن الخامس قبل الميلاد الى القرن الخامس بعده وقد ساعدت عوامل متنوعة على سرعة تطورها بعد ذلك حتى بلغت ذروتها باللغة الفصحى قبل البعثة المحمدية بامد قليل .

كذلك فان (الحنيفية العربية) هذه ظلت متصلة لم تنقطع بين قدماء

الجزيرة وقدماء النازحين فيها وبين الواقع الراهن الممتد الى الفين وخمسمائة عام ويصل بين قديم العروبة وحديثها وقد قال بهذا جمهرة من علماء العرب وباحثيهم (انظر جواد على ج ٢ ص ٢٨٧) .

وهكذا تلتقى الدراسات الحديثة فيما أورده محمد عزه دروزه في كتابه الجنس العربي ، وما أورده عبد الحميد جوده السحار في كتابه (محمد رسول الله والذين معه) وما أشارت اليه الدكتورة بنت الشاطيء في كتابها (الاسرائيليات والغزو الفكري) .

وذلك في مواجهة تلك الشبهة التي طرحها الاستشراق والتفريب لافساد تاريخ الحنيفية الابراهيمية العربية الممتدة من ابراهيم عليه السلام الى محمد ﷺ ونسبة فضلها وآثارها الى جذر قديم لم يرد في القرآن وهو « سام » الذي النقطة التغريبية التلمودية من التوراة المكتوبة بأبدي الأحرار .

ولا ريب أن محاولة السامية ترمى فضلا عن ذلك الى تعزيز الاقليمية المصرية والسورية واللبنانية والعراقية ، وأن تلقى في اذهان سكان وادي النيل والهلال الخصيب ، وشمال افريقيا ومن الصلة بين أصولهم القديمة وبين العروبة وتجعلهم يعتبرون العرب الذين جاءوا هذه المرة تحت راية الاسلام « غزاة » كسائر الغزاة الذين طرءوا عليهم ووطدوا حكمهم في بلادهم بالقوة وحسب . ويكون ما هنالك من فرق هو أنهم أعطوهم دينهم ولغتهم حتى بالرغم من السيل الذي أخذ يتدفق من جزيرة العرب على هذه الاقطار في دور العروبة الصريحة . وقبل الاسلام ويعدده بدون انقطاع ويغمر مدنها وقراها وصحاريها وبواديها استمرارا لما كان يجرى قبل دور العروبة الصريحة والذي قد تفوق أعداده أعداد سكانها أضعافا ، والذي يتمثل في كل ناحية من انحاءها وفي كل مظهر من مظاهر حياتها وتقاليدها ولغتها تمثلا شاملا .

اللفظة

ولا ريب أن الأبحاث التي أجراها علماء اللغات والآثار قد كشفت عن حقيقة أساسية لا سبيل إلى إنكارها وهي أن هذه المنطقة من جزيرة العرب ووادي النيل والهلال الخصيب وأثيوبيا متشابهة ومتشاركة في الفكر واللغة والعقائد والتقاليد منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد تقريباً . وأن ذلك يرجع أساساً إلى أصل واحد مشترك غير أنهم أخطأوا حين نسبوا هذا الأصل إلى سام بن نوح وهو أصل بعيد جداً والحقيقة أن النسبة الحقيقية إنما تتركز في إبراهيم عليه السلام .

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة : لقد أصبح أمر انسياب الموجات من جزيرة العرب إلى الاقطار المجاورة لها منذ أقدم الأزمنة وكون الكلد والاشور والاكديين في العراق والكنعان والعمور والآراميين والعبرانيين في جزيرة الفرات وبلاد الشام ومعظم سكان وادي النيل شماله وجنوبه ومعظم سكان أثيوبيا والصومال من هؤلاء المنساحين في القرون التاريخية من الحقائق التي لم تحتل جدلاً ولا سيما أن جزيرة العرب ظلت ترسل بموجاتها إلى هذه الاقطار دون انقطاع قبل دور العروبة الصريح ، أي قبل أن تفزوا اللغة العربية الصريحة لغة العرب واسم العرب اسماً لهم ، ثم في دور العروبة الصريحة قبل الاسلام ثم منذ الاسلام إلى اليوم بما سجلت أحداثه القديمة نفوس المصريين والاشوريين والكلدانيين وأسفار العهد القديم وكتب اليونان الرومان القديم وما قرره علماء الآثار والتاريخ .

ويقول عبد الحميد جوده السحار أن الاحافير والآثار (التي قام بها علماء أجنبية قد كشفت عن تقارب اللغات العربية القديمة عدا الأكادية في الأبرومية والمنطق بحيث تشترك كل لهجة وما جاورها ولا يلحظ الانتقال من لهجة إلى لهجة الا كما يلحظ مثل هذا الانتقال اليوم بين

اللهجات الفرنسية والجرمانية (اورد هذا البرايت في كتابه عن احافير فلسطين) وقد أكد غير واحد من الباحثين أن ابراهيم كان يتكلم العربية وأن لم تكن العربية التي نزل بها القرآن أو التي نتكلمها اليوم وكانت اللغة في اليمن والعراق والشام والحجاز لغة واحدة وإن اختلفت لهجاتها كما تختلف لهجات الامم العربية هذه الايام ، ويستشهد على ذلك الاستاذ السحار بالآية الكريمة :

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس) .

الفصل التاسع

مؤامرة السامية

ان المؤامرة التي دبرتها الصهيونية التلمودية هي طرح « نظرية السامية » للقضاء على الصلة التي قامت بين الحنيفية الابراهيمية والرسالة المحمدية فأصبحت تشكل تاريخ ثلاثة آلاف عام على طريق التوحيد الخالص بداية ثم انحرف ثم عاد اليه مرة أخرى . كان الهدف متعددا ، يرمى أولا الى الغض من العروبة الحنيفية التي تشكلت في هذه المنطقة الواسعة بالهجرة والموجات البشرية المتوالية الخارجة من قلب الجزيرة الى اطرافها ، ومحاولة القول بأن العرب واليهود من جنس واحد ، ومحاولة القول بأن اليهود في الجزيرة العربية هم عرب يهود وليسوا من الذين هربوا من مقتلة تيطس عام ٨٠ ميلادية وما بعدها ، ومحاولة القول بأن العرب وبنى اسرائيل اولاد عم تربطهم أواصر الرحم والقربى المشدودة الى عرقهم السامى الذى توغل جذوره في أعماق بلاد العرب .

ولذلك فقد كان من مخطط الصهيونية التلمودية التي بدأت من خلال الفكر والثقافة في أوائل هذا القرن خلق هذه الدعوى العريقة ودعمها وفرضها على مناهج الدراسة في الجامعات حيث نشأت دراسات باسم

اللغات السامية والاديان السامية وما الى ذلك من دعوات قام بها يهود
في الجامعات ثم ورثها من هم اتباع الاستشراق اليهودي والتلمودية .
اسرائيل ولفنسون ، يوسف شاخت تحت مظلة الدكتور طه حسين .

تقول الدكتورة بنت الشاطيء ، ليس غريبا وقد سيطرت فكرة
السامية على المؤرخين الاوربيين ان تابع العلماء هذه المقولة الاسرائيلية
لما بدا لهم من ظواهر التشابه المدعى بين العرب وبنى اسرائيل وجهها
الاستشراق الى تاصيل القرابة المدعاة مع التركيز بوجه خاص في اول
أمر على الحجاز عهد الاسلام قريش صفوة العرب العدنانية وفيها نسب
نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام وعلى اليمن منزل العرب القحطانية
الصحيحة العاربة .

« وكذلك أخذت اللغة العبرية مكانها في اللغات السامية ، أختا
للعربية بما كشف علم اللغات فيما علمنا المستشرقون - من أن أمما ذات
لغة واحدة كانت تسكن البقاع الواقعة بين القفقاس وجنوب بلاد العرب
ودل درس اللغات السامية أن لغات تلك الامم هى العبرية والفينيقية
والسريانية والاشورية والكلدانية والعربية ، وثيقة القرابة متحدة الاصل .
وفي مسمى الآن صدى باق من صوت معلمنا اليهودى الدكتور يوسف
شاخت وهو يكشف لنا في كلية الآداب بجامعة القاهرة عن أسرار فقه
لغتنا العربية ويظهرنا بما في جعبته من حيل لغوية اقنعنا بأن العربية
ليست الا مقلوب عبرية وأن العرب انما أخذوا أسمهم من عربه التى هى
في العبرية بمعنى الصحراء ووضعت بين ايدينا محاضرات لسلفه اليهودى
(اسرائيل ولفنسون) أبى ذؤيب فيما كتبه نفسه - القاهها على الطلاب
الذين سبقونا مجموعة في كتاب (تاريخ اللغات السامية) ليقرأها افواج
من الطلاب الذين لم يسعدهم الحظ بلقاء المعلم اسرائيل أبى ذؤيب والتلمذة
عليه ، تقرأ هذه المحاضرات فترى اليهودية اختلطت فيها بالعربية .
ولطول ما المح في تقرير وحدة اصلها السامى فما نكاد نميز فيها الحد

الفاصل في تصور هذا المعلم الفقيه بين السامية واليهودية ولا بين اليهودية والعبرية .

(راجع كتاب الدكتور بنت الشاطئ : الاسرائيليات في الغزو الفكري) .

وهكذا واليهود في اسرائيل يعيدون الجامعة العبرية ويعيدون احياء اللغة العبرية بعد اختفائها الفى سنة كاملة ، نجدهم يقيمون هذه الدائرة الخطيرة من التآمر على العرب والعربية والاسلام في محاولة للقول كذبا وتضليلا بان العبرية أخت العربية أو أن اليهود أبناء عم العرب وتلك قضية لها إبعادها الدقيقة في داخل دائرة الحنيفة الابراهيمية على مدى هذه القرون المتطاولة ولا يمكن أن تقدم بهذه الصورة التى يتضح فيها عنصر الخداع والتآمر .

وقد دخل الى هذا الميدان كثيرون من جنود الصهيونية التلمودية : كتب دوزى : كتابه (صلات بين العرب وبنى اسرائيل) تحدث فيه عن ملامح متشابهة بين قريش واليهود وكتب مارجليوث كتابه عن بنى اسرائيل ومكة ، ذهب فيه الى أن الموطن الاصلى لبنى اسرائيل كان بلاد اليمن ومنها خرجت هجرات الى شمال بلاد العرب ودليله بعض الفاظ التقطها من لغة سبأ البائدة تشبه الفاظا عبرية وبعض عادات دينية والوجهة المبتغاة هى « تأصيل القرابة المدعاة بين العرب واليهود مع التركيز على الحجاز مهد الاسلام وقريش صفوة العرب العدنانية وعلى اليمن منزل العرب القحطانية » .

والتاريخ الصحيح والوقائع الجلى تثبت أن اليهود ما كان لهم وجود في جزيرة العرب وانما جاءوها من الشمال هاربين من تيطس الذى قتل منهم أرجالا كبيرة في القدس .

كذلك فقد جرت ادعاءات كثيرة مضللة كالقول بانهم وضعوا شريعة

حمورابي وإن لهم إترهم في حضارة بابل مع أن الحقيقة الأكيدة هو أنهم انتهبوا من مختلف الأمم والحضارات مظاهر ادعوا لانفسهم وأنه لم تكن لهم حضارة حقيقية لأنه لم يكن لهم وجود ثابت يمكن من قيام الحضارة .

ولقد أسرعت الصهيونية التلمودية فالقت بهذا الركام كله الذي صنعتته في اطار الدعوة الى الدولة اليهودية وبروتوكولات صهيون ١٨٩٧ فالصق بأول الفرق التي عبرت الى أوروبا في عصر النهضة (طه حسين ومحمود عزمى ومنصور فهمى وهيكى وسلامه موسى وأمين الخولى) فسرعان ما أعلن الدكتور طه حسين في أولى محاضراته في الجامعة إسقاط إبراهيم واسماعيل وإنكار وجودهما وإنكار رحلة إبراهيم الى الجزيرة العربية وبناء الكعبة وكان هذا أول السهام المسمومة التي وجهتها الصهيونية التلمودية الى التاريخ الاسلامى ثم أسقط بعد ذلك عبد الله بن سبا اليهودى وإنكر وجوده ، ثم قدم اسرائيل ولفنسون انذى ادعى دعواه العريضة المضللة بالروابط بين العرب واليهود وبين العربية والعبرية في محاولة زائفة لتمهيد الطريق للصهيونية العالمية في قلب عالم الاسلام .

والمعروف انه قبل ابراز فكرة الصهيونية جرت عمليات احتواء ضخمة لدوائر المعارف العالمية بطرح مسليات خطيرة عن وعد ابراهيم وحقق شعب الله المختار فيه وإنكار ابراهيم واسماعيل وقد طرحت هذه المفاهيم في دائرة المعارف الاسلامية التي كتبها المستشرقون اليهود والصهيونيون والتي ضمت عشرات من الشبهات حول تاريخ الاسلام وأصوله وفي مقدمتها مؤامرة السامية ، وأثارها في علم الاجناس وعلم اللغات وبدأت المصطلحات التغريبية تفرض على التاريخ الاسلامى فبرزت عبارة تاريخ العرب ، حضارة العرب ، تحريك هذه المصطلحات في دائرة ما أسموه (بالسامية) ومضت الصهيونية التلمودية في التآمر ضد التاريخ الاسلامى فدعت الى تجديد الحديث عن الثورات والمؤامرات التي وقعت ضد الاسلام ودولته وأطلق عليها اسم حركات العدل ووقف طه حسين في معهد التربية ١٩٤٧

ليتحدث عن الزنج والقرامطة على أنهم طلاب عدل وهم المتآمرون على الاسلام والمتصلون بالمجوسية والباطنية لهدم دولة الخلافة .

وليس هناك من شك في فساد هذه الدعوة الى السامية والى تقسيم الجنس البشرى الى ساميين وحاميين وآريين ، واتخاذ مصدر ذلك التوراة التي كتبها الاحبار في منفى بابل ولقد وضعت هذه الدعوة منذ وقت بعيد تحت اضاء العلم الصحيح فتبين بطلانها لان القرون البشرية اكثر من ثلاثة ولان ثلاثة نفر من ابناء رجل واحد لا يمكن أن يخرج منهم أجناس ثلاثة متباينة بمثل هذه السرعة التي تخيلها أولئك المؤرخون . كذلك فان الرأي الصحيح هو أن الشعوب التي سكنت بلاد العراق والشام ومصر وإفريقيا قد خرجت كلها من شبه جزيرة العرب في ازمئة متعاقبة وفي موجات متلاحقة منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة وفي اطار الدعوة الابراهيمية الحنيفية ، وأن آخر هذه الموجات هي الموجة الاسلامية المحمدية ، وأن كل هذه الشعوب ذات الاسماء المختلفة هي عربية حنيفية وأن كل هذه اللغات انما ترجع الى اللغة الام : اللغة التي نضجت قبل لغة النبي محمد والتي جاء القرآن فاستصفي أجود لهجاتها : لغة قریش فنزل بها .

كذلك فقد ثبت كذب الدعوى المبطللة التي ساقها الاستشراق اليهودي الصهيوني التلمودي وحمل لواءها الدكتور طه حسين بايقاع الخلاف بين عدنان وقحطان : لغة وجنسا . وقد ذهب الباحثون الى فساد هذه المحاولة الداخلة في مؤامرة السامية فهي جزء منها وفي انكار ابراهيم واسماعيل والرأي على أنه لا توجد فوارق واسعة بين الحميرية والعدنانية أو انهما لغتان متميزتان وأن الخلاف بينهما لا يزيد على اختلاف اللهجات بل ان العلماء يصلون في تقدير الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، الى أن هناك عوامل عديدة قربت بين لغة السبئيين والحميريين من لغة العدنانيين واستمر عمل هذه العوامل الى ما قبل ظهور الاسلام . ويقول متسائلا : والا فكيف كان يفهم ولادة رسول الله ﷺ على اليمن لغة أهل اليمن وكيف

فهم رسول الله ﷺ لغة وفد اليمن الذى قدم المدينة عام الوفود ليمسلم بين يدي الرسول : والواقع أن القحطانية والعدنانية هما في الاصل لغة واحدة والخلاف بينهما ليس الا خلافا في اللهجات .

الفصل العاشر الغرب والمسيحية

نزلت رسالة الاسلام بعد المسيحية بستة قرون ففى عام ٦٢٠ تقريبا من التاريخ المسيحى أنزل الله تبارك وتعالى رسالته ووحيه وقرآنه على سيدنا محمد ﷺ وكانت المسيحية اذ ذاك قد سيطرت على الدولة الرومانية في الغرب بعد أن انتشرت في مصر والشام وافريقيا .

وكانت أجيال معاصرة لمولد الرسول وموعد رسالته تعرف أنه قد اطل الناس وقت رسالة خاتم النبيين فقد كانت التوراة المنزل والانجيل المنزل يبشران برسالة محمد ﷺ وكانت كتب القدماء تصف ذلك العصر حتى أن كثيرا ممن آمن برسول الله كان يعلم ومن هؤلاء بلال الحبشى الذى سعى الى الجزيرة العربية بحثا عن رسول الله الذى اوشك عصره ، وكان اليهود يستفتحون باسم الرسول محمد على أعدائهم وقد ظل الكثيرون ممن آمنوا برسالة عيسى عليه السلام معتصمون بالجيل مؤمنون بالله ربا وبه نبيا جيلا بعد جيل ينتظرون النبي الخاتم حتى جاءت البشرى بنبوة محمد ﷺ فأمنوا به حسبما جاءت الآيات في الانجيل المنزل .

وقد كانت المفاهيم المسيحية الصحيحة التى حمل لواءها اريوس ومدرسته من بعده تؤمن بأن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بنى اسرائيل وأنه جاء مكمل لهذه الرسالة التى جاء بها موسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتى من بعده اسمه أحمد .

لقد فصل القرآن الكريم في مختلف القضايا والخلافات والتفسيرات والتغيرات التى طرأت على طريق الله الحق وأعطى المسيحية حجمها

الحقيقي ودورها الطبيعي فليست المسيحية ديناً عاماً إنما هي فرع من الدين الذي أنزل على موسى أرسل الله بها عيسى مصدقاً لما بين يديه من التوراة وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ومصححاً للانحرافات التي طرأت على دين موسى عليه السلام .

فدعوة المسيح : تركز على المعنويات حيث تركز اليهودية على المادة وتعترف المسيحية بالآخرة حيث تنكر اليهودية البعث والجزاء وتدعو الى الترفق بالإنسانية ازاء ظلم اليهود وطعناتهم وتدعو الى التواضع والمحاسنة في مواجهة استعلاء اليهودية وغطرستها وتدعو الى (الله) رب العالمين لارب الجنود فقط حيث يعبد اليهود الالههم (يهوه) ويرون أنه الالههم وحدهم وكذلك فدعوة عيسى تدعو الى العفو عند المقدرة واليهود لا يعرفون الا المقايضة والربا وتدعو الى احترام الحق العام بترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله واليهود لا يحرمون الا حقوق طائفهم فقط .

هذه المعاني التي جاء القرآن بها نجد علماء الغرب لا يقبلون بها الا بعد اربعة عشر قرناً فيقول الدكتور جارذر الاستاذ بكلية جيرتن بكامبرج : « ان يسوع ظهر لمعاونيه بصفة نبي تابع لكنيسة اليهود لا مضاد لها وايدته بعض القسوس وخالفه رئيس الشمامسة . وأن المسيحية ظهرت في احضان البيئات الاسرائيلية مخالفة لتعاليم اليهودية حيث تركز اليهودية على المادة بينما تركز المسيحية على المعنويات والاعراض عن الدنيا والاعتراف بالآخرة » .

ويرى كثيرون ان السيد المسيح قد عبر عن حجم رسالته حين قال : لا تظنوا اني جئت لانتقض الناموس أو الانبياء . ما جئت لانتقض بل لاكمل (متى : ٦ : ١٧) .

ويقول الدكتور راشد شماس كارليل ان قراءته للكتاب المقدس اثبتت ان المسيح ليس الها ولم يدع الالهية . وأن مسيح الانجيل ومسيح يولس شخصان لا يتفقان . ويرى الكثيرون من الباحثين الغربيين : ان المسيحية

لا تعتبر ديانة مستقلة عن اليهودية الا من حيث أنها حررتها من الانحراف الذى طرأ على اليهودية وأن المسيح عيسى هو آخر أنبياء بنى اسرائيل . وهكذا نجد أنه بظهور الاسلام تجدد الحديث عن دين عيسى عليه السلام ورسالته فى اطار الواقع الذى تحركت فيه المسيحية الى الغرب وسيطرت على عالم الغرب وفق المفاهيم والتفسيرات التى حولتها من وضعها الصحيح الى وضع آخر مغاير لذلك تماما .

ومن الحق أن يقال أن المسيحية لم تتمكن من أن تكون ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية الا عام ٣٥٣ تقريباً وأن روما لم تلبث أن سقطت فى براثن غزو القوى الغيرة عليها عام ٤٥٠ تقريباً وعندما جاء الاسلام فى القرن السابع كانت الدولة البيزنطية هى التى تحمل لواء المسيحية ثم لم تلبث كنيسة روما أن سيطرت على أوروبا سياسياً ودينياً .

وعند نزول الاسلام كانت هناك فرقتان مختلفتان فى المسيحية : فرقة رأيتها قائم على التفريط فى حق المسيح عليه السلام فتذهب الى انكاره تماماً وتقول انه شخص غير تاريخى وأن صورة المسيح التى تريد الكنيسة أن تنقشها فى عقول الناس وقلوبهم انما هى صورة مزورة ورثها الناس عن الوثنيات القديمة وأن كل ما فى المسيحية له اصل فى ديانات الوثنيين التى جاءت قبل المسيحية بالوف السنين .

والرأى الثانى قائم على الافراط فى حق المسيح عليه السلام ورفعته الى منزلة الالهية فجاء الاسلام ليصحح الوضع ويضع الامور فى نصابها فيعترف للسيد المسيح بالوجود التاريخى وينزهه وأمه عليهما السلام من الصفات المريبة ويحفظ له المكانة التى وضعه فيها الله عز وجل وينفى عنه تلك الشبهات والتفسيرات الباطلة ، فالمسيح هو نبي الله ورسوله الى بنى اسرائيل وكلمته القاها الى مريم ومبشراً برسول يأتى من بعده اسمه أحمد ، ويعارض الاسلام تلك الدعوات الثلاث التى جاءت فى تفسيرات الكهان : العلب والتثليث والخطيئة . فالمسيح فى نظر الاسلام رسول الله

الى بنى اسرائيل خلقه أولا كما خلق آدم عليه السلام ثم اصطفاه بعيدا
عن التجسد والحلول .

« ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة
كانا يأكلان الطعام » .

« لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن مريم » .

« لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة » .

ويرفض الاسلام نظرية الابوة رفضا تاما ويقيم بدلا منها مفهوم
« العبودية » فكل أنبياء الله عبيد لله . ويقرر القرآن ان عيسى عليه السلام
لم يصلب وانما شبه للذين حاولوا صلبه وان الله رفعه اليه فالاسلام يقرر
في وضوح وتاكيد : ان المسيح لم يقتل ولم يصلب .

(وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه
وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به
من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه) .

كذلك فان الاسلام ينكر ان هناك خطيئة أصلية وقع فيها البشر كلهم
نتيجة عصيان (آدم) عليه السلام او ان السيد المسيح صلب قداءً للبشر
وتخليصا لهم من الخطايا .

فمسألة آدم والخطيئة والفداء قال بها بولس نقلا من الاديان البشرية :
حيث يقول : ان الله لم يغفر لآدم خطيئته بل ان غضبه لم يقف عند حد
آدم بل تناول كل ذريته من بعده ففضى عليهم ان يعيشوا في الخطيئة ابدا
وان يلاحقهم الموت بالتالى) .

ويقرر الاسلام انه لا خطيئة أساسا وان آدم اخطأ واستغفر وغفر
الله له :

(فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم) .

كما يقرر أنه لا تزر وزارة و زر أخرى ، وإن خطيئة أى فرد من البشر لا تنسحب على الآخرين .

وإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرفع عن البشر أصرهم والأغلال التي في أعناقهم بغير حاجة إلى وساطة أحد ودون أن يصير رسوله وعبيده عيسى عليه السلام إلى ما صورته التفسيرات المسيحية أبنا لله يتجسد وينزل إلى الأرض (تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا) .

وهكذا نجد أن الإسلام قد صرح دعوة عيسى عليه السلام ووضعها في مكانها بين دعوات الأنبياء ورسالات السماء المتوالية من نوح إلى محمد ولقد حفظ الإسلام المسيحية وقدمها في أنقى صورة وجعل الاعتراف بها جزءا أصيلا من عقيدة المسلم كما اعترف بعيسى عليه السلام ومعجزة ولادته وكرمه وكرم أمه العذراء مريم وكشف عن أن كلمة الله قد تمت حقا وعدلا برسالة محمد ﷺ التي هي كلمة الإسلام الأولى التي القاهها الحق تبارك وتعالى إلى كل نبي ورسول ، وأعلن أن الدين عند الله الإسلام ، وأن من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه . ونزل القرآن حافظا وكاشفا ومقررا لكل ما جاءت به رسالات الله تبارك وتعالى ، ومهيئنا على جميع الكتب السابقة فقد وعد الله بحفظه (أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) بينما استحفظ القائلون بالاديان السابقة على كتبهم .

وبهذا قرر الإسلام وحدة الأنبياء من لدن نوح إلى محمد ووحدة الرسالة : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) .

وإن السيد المسيح رسول الله وكلمته القاهها إلى مريم وروح منه (مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) وأعلن أنه لا يتم إسلام المسلم إلا بالإيمان بكل أنبياء الله وملائكته واليوم الآخر .

وفي محيط هذه القضية كلها قرر الإسلام :

أولا : ان الملة هي ملة إبراهيم عليه السلام الذي أعطاه الله الوعد والامامة وجعلها في عقبه من الصالحين وان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي .

ثانيا : ان المسيح عبد الله ونبيه أرسله الى بنى اسرائيل مكشلا للرسالة وليس الها ولا ابن الاله (تعالى الله عن أن يكون له ولد) وان المسيح لم يصلب ولكنه شبه لهم وان خطيئة آدم ليست خطيئة للبشرية ولكنها من عمل آدم الذي تاب الى الله فتأب الله عليه ولا ريب أن مفهوم الاسلام الاصيل الذي طرحه القرآن قد كانت له آثاره البعيدة المدى في عصر النبي وبعده فإن وفد نصارى نجران حين حضروا الى مسجد الرسول بالمدينة وأقاموا لديه أياما يتحدثون اليه في هذه الامور وغيرها فإن الله تبارك وتعالى قد أوحى اليه أن يدعوهم الى الميالة : يشأن اصرارهم على مفاهيمهم في المسيح والمسيحية وعدم تقبل مفاهيم الاسلام ، « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين » فلما دعاهم الرسول الى الميالة ترددوا وتراجعوا وانسحبوا .

ومع ذلك فقد ظلت المسيحية مطردة في مفاهيمها وتفسيراتها مخاصمة للاسلام من اجل هذا الخلاف ، ولقد تدفق الاسلام وتملك شاطئ البحر الابيض المتوسط الشرقى والجنوبى ودخل الناس في دين الله أفواجا في هذه المنطقة التي سيطرت عليها الامبراطورية الرومانية بهلنيتها ووثنياتها ثم بمسيحياتها أكثر من ألف عام ، وانظوت منها اللغتان السريانية في سوريا والمسيحية في مصر وغلبت العربية وبذا كان البحر الابيض المتوسط مجال صراع واسع ، حاولت فيه المسيحية اقتحام ارض الاسلام مرات وخاصة في الحروب الصليبية ، ثم في الحملة الاستعمارية الحديثة التي سيطرت على أغلب اراضى الاسلام والتي حملت لسواء التفريب والاستشراق والتبشير في محاولة لتزييف تاريخ الاسلام ومفاهيمه .

ولكن الاسلام لم يقف من المسيحية الا موقف السماح والكرامة كما وقف من عيسى عليه السلام وامه الصديقة ولا أدل على ذلك من العهد التي كتبها الرسول لأهل نجران والتي كتبها عمر لأهل ايلياء (بيت المقدس) وسماح المسلمين لأهل الكتاب (يهودا ومسيحيين) بالاحتفاظ بهياكلهم ومعابدهم في مختلف أنحاء العالم الاسلامي في الوقت الذي قامت فيه المسيحية الغربية بقتل ٧٠ ألف مسلم في بيت المقدس ومئات الألوف في الاندلس . كما أحل الاسلام للمسلمين طعام أهل الكتاب .

كذلك فقد حرصت كتابات الغرب على أن تحمل لواء التعصب والكراهية والحق للاسلام فهي لم تعترف بدور المسلمين في تحضير أوروبا وانكار دور المنهج العلمى التجريبي الذى انشأه المسلمون ، كذلك فقد حاولت أن تصور تاخر المسلمين في هذه المرحلة بان مرجعه الى الاسلام :

يقول الكونت كاتباتى : « من المؤسف أن تذهب الكنيسة الى أن ظهور الاسلام كان ضربة قاضية على المسيحية بسبب اعتناق كثير من أتباعها هذه الديانة الجديدة على حين أن الامر بعكس ذلك فقد أدت الديانة الاسلامية عن طريق غير مباشر خدمات جليلة الى المسيحية ، اذ لو لم تظهر الديانة الاسلامية وقدر للمسيحية الارثوذكسية الجامعة التي يعتنقها الاروام والروس والتي لم يقم أى دليل على نهضتها أن تبقى مهيمنة من ذلك التاريخ الى اليوم وحالت دون سطوع مدنية العرب والعجم فماذا يكون مصير غربي آسيا وأوروبا في القرون الوسطى المظلمة . او لم تحل النهضة البروتستانتية التي ظهرت على الاثر دون تدابير الارثوذكسية في هوة الانحطاط . بيد أن هذه الخدمات التي قام بها الاسلام نحو المسيحية قد كادت أن تطمس معالمها من جراء النضال المستمر بين هاتين الديانتين فحجب وجه الحقيقة » .

ولا ريب أنه كان من عوامل الخلاف بين الفكر الغربي وبين الاسلام تلك الحواجز التي حالت دون النظر الصحيح :

(أولا) عقيدة المسيحية في اللاهوتية والنبوة .

(ثانيا) خصومة الكنيسة للاسلام وتحريضها على الحروب الصليبية

(ثالثا) الصلة التي قامت بين الغرب والدولة العثمانية خلال

الخمسمائة سنة الاخيرة .

يقول م . رح . كونت : ان الكثير من الغربيين شبوا على كراهية الدين الاسلامي وارتضعوا ذلك في لسان امهاتهم ، ويقول : بينما شب المملعون جيلا بعد جيل على الايمان بموسى وعيسى وعلى حب المسيح ومريم والاديان والكتب السابقة جميعا .

ولا ريب ان الخلاف الاساسي بين الاسلام والمسيحية ناشىء من اختلاف مفهومهما لله فان التوحيد الخالص هو اساس الاسلام والتثليث هو اساس المسيحية . وعن ذلك جرى الاختلاف في تفسير الحياة والعقيدة والمجتمع ، كذلك فقد رفض الاسلام فكرة الابوة والرهبانية وفكرة عالمية المسيحية .

ويقرر الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى ان المسيحية الغربية هي التي افسحت للتفسيرات على النحو الذى خرج بها عن الاصل المنزل . ولا ريب ان المسيحية استطاعت ان تدمر الوثنية وان تمهد للاسلام وان تعد البشرية للدين الانسانية حين دعت الى كسر عنصرية اليهودية ومادتها واعلاء مبدأ الرحمة والاخوة البشرية والاخلاق غير انها حين قضت على المادية لم تستطع ان تتوسط ومالت الى الrehبانية وجاء الاسلام كما يقول الدكتور الفاروقى ليرد الامور الى طريقها الصحيح : الى الحنفية الابراهيمية القائمة على التوحيد والرحمة والاخاء البشرى ، ومن هنا ولاصالته ولفطرتة انتشر بنفس السرعة الخاطفة في مختلف المواقع العربية التي كانت المسيحية مهيمنة عليها وفي الاندلس استقر سبعماية عام .

وجاء الاسلام مذكرا ومؤكدا لرسالة الله الحق : « يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب » .

(م ٥)

« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله »
جاء للقضاء على حد الافتراء وسوء الفهم . جاء بكتاب مملئ املاء
يكون نصه بمثابة الصخر الذي لا يتغير بتغير المفاهيم والثقافة . وهذا هو
السبب التاريخي لقداسة لغة القرآن وحروفه ، حصر القرآن في اللغة
العربية ، حصر مبادئ التفهم بلا خوف مما حدثت للكتب السابقة من
تفريق أو ترويم أو تفريس ، معلنا ازالة ماهية الدين وجوهره . كذلك
كشف الاسلام حقائق جديدة جاء الاسلام ارتقاء وتقيداً على ما سبقه
من رسائل الهية وان اتفق معها في جوهر الرسالة بفتوحات جديدة في
الدين والاخلاق .

اهمها الميزان الاخلاقي وثبات القيم . لقد عجزت المسيحية عن العالمية
التي حاولت أن تقوم بها لانها ليست ديناً عالمياً بل ديناً مكملاً لاديان
بنى اسرائيل ، جاء الاسلام بعالمية مبنية على الاخلاق والارادة :
« بناء الامة » .

« كنتم خير امة اخرجت للناس » : تحقيق الخير والعدل ، تحقيق
الارادة الالهية حيث عجزت المسيحية واليهودية عن تحقيق الارادة الالهية
أو انشاء المجتمع الرياني ، جاء الاسلام يقول بالاخوة العالمية تحت
القانون الاخلاقي .

« اخوة عالمية مبنية على القانون الاخلاقي » .
يقول تاريخ الاديان : « ان الاسلام جاء بمنهجية جديدة لم تكن مألوفة
وان كانت اصولها راسخة في الروح العربية وهي الدعوة الى الله عن طريق
تربية الاخ لاخيه الاصغر » .

ولا ريب ان هذا العرض يفسر الاخطاء والشبهات التي حاول التغريب
والتبشير والاستشراق اثارها في افق الفكر الاسلامي ويرسم الخلفية التاريخية
لموقف الغرب من الاسلام : ودعوته وتاريخه .

الباب الحادى عشر

ما قبل الاسلام

هناك تلك المحاولة المسمومة لتزييف التاريخ الاسلامى بالقول بان العرب قبل البعثة كانت امة مهياة للحضارة والمملك وأنه لما جاء النبى عليه السلام نهض بهم فنهضوا ووجههم الى الفتح والسيطرة فوصلوا بعد زمن قليل الى ما يريدون ، يردد هذه الشبهة أغلب المستشرقين وكتاب الغرب ومنهم ما سنيون ومرجليوث وغيرهما ، وهى تطفىء فى نفوسهم تلك الاحقاد التى تتلظى لان الاسلام استطاع فى أقل من قرن من الزمان أن يمتد من الصين الى حدود فرنسا ، ولا ريب أن هذه الدعوى باطلة بطلاناً شديداً لان العرب قبل الاسلام لم يكونوا متحضرين على ذلك النحو الذى جعلهم مستعدين لاستقبال الاسلام فقد قاوموا مقاومة شديدة امتدت فى مكة ثلاثة عشر عاماً ، واضطرت الرسول الى أن يتخذ بيئة أخرى لنشر دعوته . ولو كانوا على استعداد سابق للحضارة أو المملك لما وقفوا موقف العناد والخصومة الشديدة على هذا النحو الذى وقفوه من الدعوة الاسلامية وفجروا تلك الحرب العنيفة التى حاربوا بها الرسول .

يقول الاستاذ محمد فريد وحدى « ان قريشا وهى ارقى القبائل لغة وفهما ومكانة لم تقبل دعوة النبى الا رجالا ونساء لا يربو عددهم على بضع عشرات وان اتباعه الاولين اضطهدوا اضطهادا شديدا حتى هاجروا الى بلاد الحبشة وأن النبى لبث على هذه الحالة من الاضطهاد ثلاث عشرة سنة فلما احست قريش من النبى الهجرة اعتزمت قتله وترصدت له ، ولما علم أهل مكة بافلاته اقتفوا اثره ، كل هذا ينطق بلمسان فصيح أن قريشا وهى مظنة التجابة والفهم من العرب فى ذلك العهد لم تكن قد استعدت للملك فان المجتمع الذى يقاتل الداعى للتجديد والنهوض بهذا النفوذ ويصر عليه ثلاث عشرة سنة لا يزداد بعد هذا الا عنادا وتشددا ، هذا المجتمع الذى يقاتل الداعى بهذا النفور العظيم وينتهى أمره معه الى الخضوع له كرها لا يعتبر أنه استعداد لاقامة دولة ، فلو ترك وشأنه لبقى

على ما كان عليه ، ولو أن قريشا وهى أقرب العرب الى الحضارة
قابلت دعوة (محمد) بصدر رحب وأحلثها المكان اللائق بها ونهضت
تحت قيادته لجمع كلمة القبائل وإبطال وثنيهم لساغ أن نقول : ان محمدا
لم يعمل أكثر ما يعمل البناء ، وجد أحجارا منحوتة ومواد جاهزة فأقام
بها قصرا فخما ، أما وقد أراد أن يجعل محمد مركز دعوته يثرب ،
التي يسكنها الاوس والخزرج ، وهما من مهاجرة اليمن ، وليس لهم أقل
ميزة بين العرب ، ولم تكن لهجتهم بالفصيحة المنتحلة ، ولا جماعتهم
بذات القوة والمنعة ، بل كانوا أسوأ ما يكون عليه قبيلتان من التناحر
وتنازع اليقضاء ، أما وقد أراد الله أن يتخذ محمد رجالا هاتين القبيلتين
أنصارا لدعوته ومدينتهم عاصمة لدولته بعد أن خذله أقوم العرب لهجة ،
وأقربهم للنهوض مطية ، فقد أمكن كل ناظر أن يقدر عظمة روحه
العلوية ، إذ تولت إبعاد القبائل عن فطنة التاهل للنهوض ، وأقلها وسائل
لتقويم دورها ، فصاغ منها نواة تصلح أن يجذب اليها مواد البناء
والاكتمال ، وإن تحييها وتخرجها من مجدها القديم . وإن تؤلف فيها
مجتمعا فتيا مملوءا حياة وقوة يصلح القيام بنفسه ، ولأحداث أكبر حدث
في العالمين ، ان هذه الآية من آيات التاريخ البشرى لا تسمح لباحث باسم
البحث العلمى أن يتجاهل أمرها » .

والواقع أن البحث العلمى الغربى لا يستطيع أن يستوعب أبعاد
فهم التاريخ الإسلامى لانه يصدر عن مفهوم النظرية المادية أو المنهج
التجريبي وكلاهما يعجز عن تقدير ما سوى المادة أو الاقتصاد من العوامل
العديدة التي تعمل عملها في التاريخ وبذلك لا يستطيع التصور الغربى
أن يرى أن الايمان الذى ملأ قلوب هذه الجماعة الصغيرة التي أنشأها
الرسول ورباها وكونها في مكة والتي تدافعت تحمّل لواء الجهاد والفتح

والتوسع الى اقامة الارض قد استطاعت في هذه الفترة القليلة أن تسيطر من حدود الصين الى حدود فرنسا في فترة لا تزيد عن ثمانين عاما بلغت اقل من ذلك الامبراطورية الرومانية في ثمانمائة عام .

وان ما يوصف في الجزيرة العربية بأنه حضارة لم يكن الا ذلك اللون من الثراء المادى الذى حققته رحلتا الشتاء والصيف الى الشام واليمن ، ولكن هذا المجتمع لم يكن مؤهلا قبل الاسلام ليحمل حضارة لانه كان وثنيا غارقا في الفساد الاجتماعى مضطربا أشد الاضطراب ، ولذلك فإنه عارض دعوة الحق اذ جاءت . وخاصم كلمة الحق عندما نزلت على رسول الله من أهله ، لانه أحس بأن كلمة التوحيد سوف تغير نظامه الاجتماعى المتطاوّل بالربا والثراء الفاحش والترف والشرك والخمر وواد الاولاد ولعب الميمر والزنا .

وان هذه الصورة لمجتمع الجاهلية نواضة معروفة في كتب التاريخ القديم ولكن كتاب التفريب يحاولون أن يغضوا من تلك المعجزة الخارقة التى حققت هذا الفتح الذى ركز كلمة الله في الأرض حقدا او حسدا محاولين أن يبرروها على هذا النحو الزائف .

ان الرسول ﷺ قد انفق ثلاثة عشر عاما قبل الهجرة الى المدينة يدعو القبائل في مكة وما حولها ، وما ترك قبيلة الا عرض عليه كلمة التوحيد فلم يجد الا المعارضة والخصومة ولم يجد انصاره الا الايذاء والقتل ، فكيف يمكن أن توصف الحياة في بلاد العرب في هذا الوقت بأنها حضارة مستعدة لان تجد قائدا يدفعها الى النهضة . الحقيقة أن الاسلام أنشأ الحضارة من الكلمة الاولى (لا اله الا الله) وأنه بنى هذا المجتمع لبنة لبنة وفردا فردا . هذه الجماعة الصغيرة هى التى شكلت في يثرب المجتمع الاسلامى .

واذا كان بعض الباحثين يحاول أن يقدم صورة رائعة للمجتمع في الحياة

الباب الثاني

تاريخ الاسلام اليوم

أولا : الاطار الذى تحرك فيه تاريخ الاسلام .

- ثانيا : كتابة السيرة .
- خامسا : ثورة الزنج والقرامطة .
- ثالثا : الجهاد والفتح .
- سادسا : ممالاة الموالى والعرب .
- رابعا : الخلاف بين الصحابة .
- سابعا : العروبة والاسلام .

الفصل الاول

الاطار الذى تحرك فيه تاريخ الاسلام

عندما انزل الله الاسلام في شبه جزيرة العرب في مكة على محمد بن عبد الله كان ذلك علامة على أن البشرية قد دخلت مرحلة الرشد الفكرى الذى يؤهلها لتلقى رسالة عالمية شاملة قوامها معجزة البيان القرآنى الخالدة الباقية على الزمان . بعد أن كانت رسالات الانبياء والرسول لأمم مختلفة وعصور متباينة . وبذلك فصل الزمن بين رسالة الاسلام وبين الامم السابقة له ، بحيث يمكن القول أن عصر ما قبل الاسلام كله كان بمثابة تمهيد لدخول البشرية الى عصر الدين الخاتم : دين الانسانية كلها بعد أن مرت بمرحلة الاعداد للرسالة الخالدة بالدعوة الى الله الواحد الاحد متمثلة في انبياء الامم وكتبها فكان الاسلام هو رسالة الله تبارك وتعالى منذ وجد الانسان القاهها الى الرسل جيلا بعد جيل حتى أصبحت البشرية مؤهلة لتقبل منهج الحياة الثابت ممثلا في شريعة الاسلام التى أصبح على كل صاحب دين منذ نزلت أن يدخل في دين الاسلام كما بشرت به كتب السماء التى سبقت القرآن : التوراة والانجيل وذلك ليظهره على الدين كله وليصبح كتابه (القرآن) مهيمنا على كل كتاب :

(وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) ومن هنا فقد قدم القرآن للمسلمين صورتين كاملتي الابعاد .

١ - صورة الكون كله « الميتافيزيقيا » منذ خلق الله الدنيا الى أن يرث الله الارض ومن عليها وعوالم الغيب كلها التى وراء المنظور من سماوات وجنة ونار .

٢ - صورة التاريخ البشرى كله منذ خلق آدم وأمره فى الجنة ونزوله الى الارض وامتداده فى ذريته ونزول الانبياء والرسل داعين اياه الى الله بصفة عامة ثم ايصاح المرحلة التى بدأت بالحنيفية السمحاء بملة ابراهيم عليه السلام الذى جعل الله النبوة والكتاب فيه وفى اياته الى يوم القيامة والذى جاء منه موسى وعيسى ومحمد خاتم الرسل والانبياء وبذلك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم .

قدم القرآن للمسلمين هذه الصورة الكاملة للتاريخ القديم ليدل المسلمين على الطريق الذى يسرون فيه على هدى الله : طريق النبوة :

« يريد الله ان يهديكم سنن الذين من قبلكم » .

لقد كشف القرآن للمسلمين تاريخ البشرية وكيف قامت حضارتها وأممها وكيف سقطت .

وقدم لهم صورة الحدث الضخم : حادث الطوفان ثم ما اصاب قوم عاد وثمود وقوم لوط ومدین وكيف تحطمت حضاراتهم عندما انحرفوا عن طريق الله الذى رسمه للبشرية « تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » .

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » .

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » .
كذلك دعا القرآن المسلمين الى النظر فى تاريخ من سلف من بنى آدم :
« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان كان عاقبة المكذبين » .

وحذرهم من التبعية ومن البطانة ومن السبل المتفرقة حتى يستطيعوا أن يستوعبوا عبر التاريخ في العصور السابقة ويواجهوا الحياة وهم قادرون على النظرة الواسعة ذات الأبعاد المختلفة .

يقول الأستاذ علال الفامي :

للتاريخ في نظر الاسلام مرحلتان : لابد من الوقوف عندهما :

أولا : مرحلة العمليات التاريخية التي سبقت بعثة الرسول وهذه لم تكن الا تمهيدا لابلاغ الانسان رشده عن طريق اكمال الدين بوجود محمد خاتم الرسل . ولم يكن محمد يدعا من الرسل فقد سبقته نبوات ورسالات كما سبقته دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم ولكنها لم توفق الى البقاء واصابها الانحراف الذي يستوجب أن تجدد وتصلح لتفتح آفاق التقدم الانساني فكان لابد أن يبعث الله الرسول الخاتم : وكانت مهمة النبي أن يضع الناس في جو الرشاد المبني على العقل والروح والقلب والجسم ، ومن هنا فان كل ما سبق من عمليات التاريخ كانه يهدف لغاية واحدة هي وجود الرسول نفسه ، وبذلك يصبح الماضي كله فيما قبل التاريخ . اما التاريخ الصحيح فيبدأ بالمجتمع الاسلامي والبشرية كلها فخاطبه ليسير وفق ما ترشد الى ناموس الكون وما بنى عليه هذا المجتمع .

كذلك فقد دعا الاسلام البشرية الى الوعي بالتاريخ الماضي والقائم جميعا وصولا الى الحتمية الوحيدة وهي الحياة الآخرة : التي تكون هذه الحياة الدنيا منطلقها ومجالها العمل ، وتكون هي المقر الاخير بالحساب والجزاء .

هذه هي الغاية من فهم التاريخ وفهم الميتافيزيقيا معا : الاستعداد للمرحلة الاخيرة بالعمل في هذه الدنيا في ضوء عبرة التاريخ والنهاية الحتمية للكون والانسان « وكيف يمكن أن تكون الحياة الدنيا في ضوء هذا الفهم آمنة مليئة بالسكينة والخير والهدى لأن البشرية تسير في طريق الله وتعمل على اقامة المجتمع الرباني .

هذا الانسان الذى اعطاه ربه القدرة على الحركة والارادة والمسئولية الاخلاقية ليكون له من وراء ذلك حق الجزاء ، هذه الارادة مسئولة في حدود قدرتها وحريتها وما قدمت من عمل ، ومن هنا فان للانسان دوره في صناعة التاريخ وبناء المجتمعات وانشاء الحضارة وله ايضا مسئوليته عن الوجة التي يتجه اليها في هذا العمل .

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحننا عليهم بركات من السماء والارض » .

وهكذا نجد أن الاسلام حين جاء فتح صفحة جديدة للبشرية من حيث عالمية الرسالة وخلودها . وقد دعا الامم القائمة الى الدخول في دين الله لانه هو الدين الحق الذى قامت عليه السموات والارض فقد خلق الله الانسان الاول آدم ومنه ارسل الله اول انبيائه : نوح .

« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » .

اعلن الاسلام وحدة الدين ووحدة البشرية والتوحيد الخالص فحطم الوثنية والاصنام وعبادة غير الله . وقدم للبشرية منهج الاخاء الانساني فحطم العبودية والاذلال ومظالم الفرعونية والقيصرية ودعا المسلمين الى النظر في الكون فانشأ المنهج العلمى التجريبي الذى هو قاعدة الحضارة العالمية اليوم ، ولقد استطاع الاسلام لانه الفطرة والحق وضيء النفس البشرية الاصيل أن يزحف في خلال قرن لا يزيد حتى سيطر على ثلاث قارات : آسيا وإفريقيا وأوربا من حدود الصين الى نهر اللوار في قلب فرنسا وقدم للبشرية ذلك الضياء الحق وتغلب على اللغات والاديان ، ونقل العالم كله الى نور التوحيد ونفذ بأشعته الى قلب أوربا فحررها من الوثنية والرهبانية ، وادخلها الى عصر النهضة .

وكان الاسلام هو العامل الاكبر الذى ادخل العالم كله الى : الغنى الحديث .

٢ - ولا ريب كان الاسلام هو الحد الفاصل بين القديم والجديد وأنه هو الحدث العظيم الذى غير مجرى التاريخ العالمى كله ومنذ أن نزلت آياته الى اليوم وهو بعيد الاثر فى كل أحداث البشرية وسيظل كذلك الى أن يرث الله الارض ومن عليها ، ولسنا نحن المسلمين الذين نقول هذا فيؤخذ على أنه تجاوز فى تقدير الامور ولكن كتاب الغرب هم الذين يعترفون به فيقول هنرى بيرين مؤلف كتاب (محمد وشارلمان) ان الاسلام هو القوة الهائلة التى حولت مجرى التاريخ الاوروبى وأن العصر الوسيط والنهضة الحديثة ثمرتان من ثمار الاسلام وأن ما يقال من أن سقوط الامبراطورية الرومانية هو العامل المؤدى الى هذا التحول فى التاريخ هو قول خاطئ ، فان هذه الشعوب كانت من هوان الشان وضيق الحياة الى درجة تجعلها تنظر الى الرومان نظرة العبد الى السادة فما كان يخطر لها بل ما كانت ترغب أبدا فى أن تناوئهم روما وتقضى عليها . ما المسلمون فكانوا يعتقدون أنهم أرقى وأسمى من الرومان فى جميع أساليب الحياة ولا سيما من الناحية التى كانت مبعث قوتهم ومصدر تشريعهم فلم يحجموا عن منازلة الرومان ليقضوا على سطرتهن وسيادتهم .

ولقد ظلت الدولة الرومانية قائمة وظلت حضارتها باقية بعد أن اجتاز (الوندال) حدودها واستقروا فى نواحيها وكل ما حدث أن انتقل مركزها الرئيسى من روما الى بيزنطة وأصاب حياتها العقلية والمادية شيء من الركود والفساد ، ولكن لم تكد تهب « ثورة الاسلام » وتسير ركائبه الى اراضى اليونان حتى تلاشى ما كان لهم من المعالم والآثار وقامت دول جديدة وظهرت حضارة جديدة حاصرت أوروبا من الشرق والجنوب فاضطرت ملوكها أن يوجهوا أنظارهم الى الجزء الشمالى من أوروبا حيث قامت المعارك التى كتبت تاريخ أوروبا فى العصر الوسيط وأبان العصر الحديث . أما الجزء الجنوبى من أوروبا فلم تقع فيه فى تلك العهود الا موقعة (بوآتيه) التى انتصر فيها شارل مارتل على جيش الاندلس . فلولا ظهور الاسلام لظلت الامبراطورية الرومانية قائمة وأن انتقل مركزها من الغرب الى

الشرق ولظل البحر الابيض المتوسط بحرا رومانيا ولما قامت الثورات القومية التي خلقت اوربا الحديثة ولا الثورات الفكرية التي تمخضت عنها الحضارة الراهنة » .

وهكذا نجد أن الاسلام قد غير العالم كله .

غير الشاطئ الشرقي والجنوبي للبحر الابيض المتوسط فادخله في السلم كافة ، وقامت فيه كلمة التوحيد وامتدت نحو آسيا حتى أخرجت القبائل التركية من وراء النهر ، وواصل زحفه الى الصين ، وفي الغرب اقتحم الاندلس حتى وصل الى نهر اللوار ، ثم لم يلبث أن اقتحم أوربا من البلقان حتى وصل الى أسوار فيينا .

كذلك كان الاسلام عامل الانقطاع الحضارى بين حضارات للفراعنة والرومان والفرس والهنود فبعد ألف عام تقريبا عاشتها هذه المنطقة التي انداح فيها الاسلام : (المنطقة العربية) ، (الهلال الخصيب والشام ومصر وأفريقيا) في أيدي اليونان ، لم تلبث بعد سنوات قليلة لا تزيد على قرن من الزمان أن تحولت تماما الى رسالة التوحيد فنسيت لغاتها وأديانها ونحلها القديمة وأقبلت على الاسلام أقبالا تاما ، مع أن الاسلام حين سيطر على هذه المناطق لم يفرض عليها دينه وإنما أقام حكمه العادل وأفسح لاهل الكتاب الحرية الكاملة في حياتهم الدينية وحملهم معابدهم وفتح لهم آفاق العمل في مختلف المجالات في سماحه ورحمة ، غير أن هذه الطوائف العربية الجديدة سرعان ما انصهرت في البيئات التي عاشت فيها ولم تستعل عليها استعلاء سلطان أو استعمار ، وإنما تأخت معها وأصهرت اليها ومن ثم فقد دخل الناس في دين الله أفواجا منذ عرفوا أن ذلك الحكم المصحح العادل الذي حررهم من مظالم الرومان هو من عند الله لذلك فقد دخلوا في الاسلام الذي كان موجودا في أعماقهم وضمائرهم منذ رسالة الحنيفة الابراهيمية التي جدها محمد ﷺ واتصل بها بعد أن انحرقت في مرحلة ما بينهما ، ومن هنا فإن الانقطاع ليس الا عن المرحلة

القليلة التي تعثرت فيها الطريق من الحنيفية الى العنصرية وكان هذا امرا طبيعيا في التاريخ فمصر العربية قد انفصلت عن مصر الفرعونية انفصالا تاما لان مرحلة الفرعونية انحرفت عن الابراهيمية وكذلك فان سوريا العربية قد انفصلت عن سوريا الفينيقية وان العراق العربي قد انفصل عن العراق الاشوري والبابلي وبالاسلام عادت سيرتها الاولى الى الربط بين الحنيفية الابراهيمية والحنيفية المحمدية .

وحين جرت المحاولات في العصر الحديث لاعادة البلاد العربية الى تاريخها قبل الاسلام باحياء الفرعونية والفينيقية او الاشورية ، فشلت هذه المحاولات فشلا ذريعا لانها كانت تجرى ضد تيار التاريخ .

٤ - كذلك فان رسالة محمد قد غيرت كل اساليب الحياة وغيّرت أسلوب الدعوة الى الله فقد توقف منذ رسالة محمد أسلوب « الآيات » التي عرفت في رسالات الانبياء الاولين من المعجزات والخوارق كعصا موسى او ناقة صالح او احياء عيسى للموتى . فقد آذن الله تبارك وتعالى ان تدخل البشرية عصر الرشد الفكري فتخاطب بمعجزة البيان القرآني المعجز الذي تحدى الله الجن والانس ان يأتوا بمثله وقد عجزت الجن والانس وما يزال التحدي قائما ! واعلن القرآن موقفه من الآيات (وما منعنا أن نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون) .

كذلك جاء القرآن بمنهج سمح يحل للناس كل الطيبات ويحرم عليهم كل الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم في العصور الماضية وكان ذلك اйдانا بان البشرية أصبحت مؤهلة وراشدة . فالغى الاسلام زواج الاخت وزواج زوجة الاب وقتل الابناء خشية املاق ، فكان ان رفع الاصر ووضع الاغلال مما كان من عدم مؤاكلة الحائض وقطع الثياب النجسة والقصاص حتى في الخطأ وقد خفف الله عن هذه الامة كل ذلك وأباح مشروعية الدية (كتب عليكم القصاص في القتلى) كذلك عفا الله عن حديث النفس مالم تعمله الجوارح ، وأباح الصلاة للمسلمين

في كل مكان وكانت تباح في أماكن مخصوصة ، وإباح لها العمل كل الأيام ماعدا ساعة الصلاة من يوم الجمعة ، وأعطى الرحمة الخاصة للأمة المحمدية ومنحها صفة الأمة الوسط وأن قومها هم الشهداء على الناس ، وهكذا جاء الاسلام بشريعة سمحة رحيمة خالدة للعالمين بعد أن انتهى عهد الشرائع المؤقتة والخاصة بأمم بعينها والتشريعات المؤقتة بأجبال طويلة أو قصيرة ، ودعا الامم كلها الى الدخول في دين الله أفواجا وبذلك اكتمل في الشريعة الاسلامية : الثبات والحركة فاشتملت على عناصر الثبات والاستمرار والحدود والضوابط اللازمة لحماية المجتمع الانساني وعنصر الحركة والتجديد والتعبير المناسب للعصور والبيئات .

وهكذا ارتفع الاسلام بالشريعة الربانية درجة أخرى عما كان في شريعة التوراة وشريعة الانجيل فجمع الله بين العدل والاحسان ، وبين الروح والمادة ، وبين الدنيا والاخرة ، وجعل جزاء الحسنه مضاعفا الى سبعائة ضعف وجزاء السيئة مثلها . وجعل العفو درجة أعلى من درجة العقوبة .

(وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) .

وأعطى الشريعة صفة الالتزام الاخلاقي وأعطى الانسان حرية الارادة مرتبطة بالجزاء الاخرى .

٥ - وقد أثبت الاسلام قدرته على البقاء والاستمرار والتعدد فما دخل في أرض وخرج منها ، وما استطاعت الازمات أن تقضى عليه أو تجعله ينهار وظل محتفظا بذاتيته الخاصة الواضحة عن غيره من النحل والاديان ، ذلك لانه قام على أنه دين عبادة ومنهج حياة ، وأنه وضع تعاليمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية في صيغ كلية وأصول عامة وأطلق للمجتمعات حرية رسم طريقة الحركة والتفاصيل في ضوء متغيرات العصر والبيئة دون الاخلال بالاصول العامة والحدود الثابتة .

ولقد غير الإسلام المجتمعات التي دخلها ، حررها من الوثنية ورفعها الى مجال العزة والكرامة ، والنظافة والطهارة ، يقول أحد الباحثين الغربيين :

« متى دخلت قبيلة من القبائل الوثنية في الإسلام اختفت عنها في الحال عبادة الشيطان وعبادة البشر وأكل لحوم الانسان وتقديم الضحايا البشرية وقتل الاولاد والسحر ، وصاروا يرتدون الثياب وحلت فيهم النظافة ، وشعروا بالعظمة واحترام النفس وصار كرم الضيوف عندهم من الواجبات الدينية ونذر شرب المسكرات وحرم القمار والرقص المنافي للعفة ، وقوض اختلاط الجنسين وصارت طهارة العرض من الفرائض ، وذهبت البطالة والكسل وحل العمل والكد محلها وتغلب النظام والرزانة على الشقاق وحرمت القسوة على الحيوان والعبيد وعظم الشعور بالانسانية واللطف والاخوة ودخل الرق وتعدد الزوجات تحت قانون يحدد شرهما ويخففه » .

والغنى الاسلام التفرقة العنصرية والتعصب ودعا الى الاخوة البشرية والمساواة امام الدولة وامام الله وعرفت الامة الاسلامية بالامة الوسط ليس فقط في تقريب الفرد من المجتمع ولا المجتمع من الفرد فحسب وانما في السلوك الخلقى بين الافراط والتفريط .

تقوم المسؤولية في الاسلام على أساس أن الاصل في الانسان الخير على خلاف ما تقول به اديان أخرى من أن الانسان خلق خاطئاً وخلاف ما جاءت به التعاليم الهندوكية من أن الانسان كان في أول أمره دنساً فهو من أجل هذا محمول على أن يتخبط في سلسلة من التقمص بينما يقرر القرآن أن الانسان خلق طاهراً وخلق تاماً .

ولقد كان الاسلام منذ اليوم الاول دعوة عالمية للبشرية كلها وآيات القرآن الاولى في مكة تشمل هذا ، فهو دعوة خاصة الى اهل مكة ودعوة عامة للعالمين ، وصلة الاسلام بابراهيم حلة جذرية بدأت مع بدء الدعوة

في مكة ولم تكن مما جاء بعد الهجرة الى المدينة ودليل ذلك ان السور التي تسجل هذا كله مكية نزلت بمكة .

وقد قام الاسلام على قاعدة « لا اكراه في الدين » ولذلك فهو لم يقم دعوته على الاكراه أو الفتح ، وانما اقامها على الحجة والبرهان ولم يتعرض للنصارى واليهود بل حافظ على كياناتهم ومقدساتهم وسمح لهم بممارسة الحياة العامة ، دون اى نوع من انواع الضغط أو الارهاق .

ومن أجل هذا طبع الاسلام حياة معتنقيه وما يزال يطبعها وسيظل يطبعها الى الالف السنين وان اى حركة فكرية أو اجتماعية تتجاهل هذه الحقيقة البديوية فهي تتجاهل الاطار الطبيعي لحركة الفكر والمجتمع الاسلاميين .

٥ - ان اكبر ما أعطى الاسلام : الفكر والذكر والبيان والعلم في سبيل معرفة الله تبارك وتعالى وآثاره في الكون والانسان والمجتمع والحياة . للتعرف على نواميس الله في الكون وسنن الله في المجتمعات ، تلك هي أعلى درجات الرشد الفكري الذي دخلت ساحته البشرية بالاسلام . الارتفاع فوق طفولة البشرية بالنظرة السامية ذات الابعاد التي تربط الازل بالابد والدنيا بالآخرة ، وتستمد أول حركتها من نقطة « التوحيد » الخالص لتعود اليه في نهاية الجولة لا تنفك عنه ، ومن هنا كانت معجزة الاسلام هي معجزة بيان وفكر واصالة ولذلك جاء القرآن معجزا في بيانه ومضمونه فدعا الى الحوار والبرهان والتفكير والنظر في الكون : (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم) .

٦ - وبالجمله فانه منذ ظهر الاسلام وكل حدث في العالم والبشرية مرتبط به على نحو من الانحاء ، فلم يزل منذ ذلك التاريخ عاملا مؤثرا في الاحداث لانه قدم للبشرية الدين الاول من جديد واقام عالما خالصا مستقلا متميزا بنظريته الربانية الى الحياة واسلوبه الانساني في العيش وحضارته القائمة على العدل والاخاء وفكره القائم على التوحيد . لقد

جعل الاسلام الى البشرية في مرحلة استرشادها : العدل والاخاء والتقدم
واكد المساواة وهمم المفرقة العنصرية وحث على طلب العلم وأكد ان
العلم فريضة ثم قدم منهاجاً كاملاً تلقى فيه غايات النفس ومطالبها
العالية ويتم به بناء الفرد وبناء الجماعة متكاملين مترابطين دون أن
ينقص من قدر أحد منهما شيئاً . ولقد أعطى الاسلام القائم على التوحيد :
أعطى الجماعة الاسلامية شحنة ضخمة من القوة والايمن وحسب الاستشهاد
والتضحية دفعت المسلمين في أقل من قرن الى السيطرة على القارتين آسيا
وأفريقيا وإلى الامتداد من الصين شرقاً الى جنوب فرنسا ثم كانت جولة
الاسلام في توسعه وامتداده حين دخل أرضاً جديدة في جنوب شرق
آسيا وغرب إفريقيا فاقتمم قلوبها جديدة فاضاف الى معتنقيه الاول هدهم
مضاعفاً ولقد كان الاسلام على مدى التاريخ : عامل القوة وعامل المواجهة
لكل ما اصاب المسلمين من اخطاء وتحديات وأزمات وفي العصر الحديث
كان مصدر كل حركات التحرر التي قامت بها الشعوب ، فقد انطلقت
النضالات الوطنية كلها من تحت راية لا اله الا الله وأله أكبر وتحت اسم
الجهاد في سبيل الله .

ومن أبرز قوانين الاسلام وسننه التي لم تتخلف قدرة هذا النظام
الفائقة على تجديد نفسه وإعادة صياغة فكره ، كلما انحرف هذا الفكر
أو اصابته دخائل تحول بينه وبين جوهرة الاصيل ، وبذلك كان دائماً
كيانا حيا قادرا على الحركة والنمو والامتداد متمكنا من التجدد كلما
اصيب أحد أطرافه يعطب ، ومن هنا كانت قدرته الفائقة على التوسع
والاستقرار في مختلف البيئات والتكيف مع عديد المجتمعات ومنذ أن برز
نجمه الى اليوم لم يتقلب عليه متقلب من الدعوات أو الامم وأن امتحن
أهله بالازمات والشدائد فكانوا لا يخرجون منها حتى يعودوا اليه .

ولقد كشف الاسلام عن قدرة كاملة على الحركة والتطور والنماء
والتوليد والاخذ والعطاء .. كل ذلك داخل اطاره الثابت الاصيل ومع
(م ٦)

احتفاظه بذاتيته فهو يواجه المؤثرات الاجنبية حين تفرض عليه فلا يخضع لها ولكنه يستفيد منها ويتقبل الصالح لنموه دون أن يدعها تسيطر عليه أو تغير ملامحه أو تحول طريقه أو محتواه . لقد جاء الاسلام حاكما على الامم والدنيات ولم يجرى محكوما فهو ليس مطية ذلولا للحضارة الحديثة وليس خادما للمجتمعات أو الدعوات والمذاهب بل هو نظام مستقل كامل جامع له مقوماته الاصلية التي قد تتشابه في بعض مظاهرها مع دعوات لو اديان ، ولكنه في مجسوعه لا يخضع ولا يستسلم ولا يحتوى . والمسلمون يرون أن كل وسائل الامم وأدواتها في النهوض والتقدم بمثابة (مواد خام) يأخذون منها ما يشاءون دون أن يقهرهم . هذا على معارضة اصل من اصول نظامهم ، وهذه المواد من شأنها أن تنصهر في بوتقة الاسلام فلا تنصهر وتتحول في اطاره ولا تتحول به .

٧ - وفي هذا الضوء الكاشف لهذا الاطار تسقط تلك الشبهات التي حاول طرحها أهل الكتاب في اطار الاسلام دون أن يتبينوا ذلك « البعد » الذي امتد به الاسلام عن حدود ما وقفت البشرية قبل نزوله .

ومن هذا نعرف تلك الصلات بين الاسلام وبين اليهودية والمسيحية وبين كتاب القرآن وبين التوراة والانجيل (الاصلين وليس الموجودين الآن في أيدي الناس) لا ريب أنها صلة المصدر الواحد : الحق تبارك وتعالى الذي أنزل الدين والوحي والنبوات ولكن : هناك في القرآن شيء يجعله مهيئنا على الكتب وفي الاسلام أشياء تجعله ظاهرا على الدين كله .

وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول :

مثلى ومثل الانبياء من قبلى كرجل بنى بيتا فجعله وحسنه الا موضع لبنة في زاوية من زواياه فكان الناس يطوفون بالبيت ويعجبون ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ، فانا اللبنة وانا خاتم المرسلين .

الفصل الثاني

كتابة السيرة

كانت سيرة الرسول ﷺ باعتبارها راس التاريخ الاسلامى هدفا من أهم الاهداف التى ركز عليها الاستشراق والتغريب والتفسير المادى للتاريخ .

ولا ريب أن مولد محمد بن عبد الله وبعثه هو من أبرز الاحداث الفاصلة التى غيرت مجرى التاريخ الانسانى كله ، وكانت علامة على عصر جديد هو عصر الاسلام الذى أزال عصور الجاهلية وأقر الرسالة الخاتمة فكان هو خاتم المرسلين وكتابه خاتم الكتب ودينه خاتم الديان السماوية .

ولا ريب أن جهاد النبى فى سبيل تثبيت دعائم هذا الدين واحتمال عدوان الكافرين والمنافقين من أقوى المواقف التى لا يستطيع احتمالها الا الانبياء المؤيدون بالوحى ولقد قاومت قريش رسول الله ثلاثة عشر عاما وادالت من المؤمنين وقاطعتهم واضطرتهم الى حياة قاسية فى الشعاب وضيق الخناق عليهم وأذنتهم حتى نصرهم الله بالهجرة الى المدينة بعد أن آمن الانصار وبايعوا الرسول وأيدوه فاستطاع بعد سبع سنوات أن يعسده ظافرا الى مكة ومنها دانت له القبائل فى الجزيرة كلها حين آمنت بدين الله الحق وبايعت رسول الله وأتم الله نعمته ودخل الناس فى دين الله أفواجا وتحقق قانون النصر الذى رسمه الله لرسالات السماء ، (حتى اذا استياص الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا) .

وبذلك حرر الاسلام العرب من جاهلية ضالة عمياء وأخرج البشرية كلها من الظلمات الى النور فأنشأ الرسول على هذه المبادئ ذلك الجيل العجيب من الصحابة الذين حملوا راية الاسلام فنشروها فى أفاق الارض فى سنوات قليلة فامتد من حدود الصين الى قلب أوروبا .

هذا الاثر الخطير الذي قسم البحر الابيض المتوسط الى حضارتين ، وازال اثر الف عام من نفوذ اليونان والرومان من هذه الارض المستعربة الممتدة من العراق الى الشام الى مصر الى افريقيا حتى وقف (عقبة ابن نافع) ودفع حافر فرسه في المحيط وقال : رب لو اعلم ان وراء هذا البحر ارضا لذهبت مجاهدا في سبيلك ، هذا الاثر الخطير هو الذي اثار حول الاسلام ورسوله تلك الحملات الضخمة التي حملها الإمبراطور والتبشير سواء اكان مصدرها مقايضة خاطئة على أساس التفسير المادي للتاريخ ، أو حقدا وكراهية نتيجة خصومة الكنيسة أو خصومة الغرب الذي كان يعتبر هذه الارض ملكا له باحتلال الرومان لها .

ولقد ظل الاوربيون في القرون الوسطى وحتى القرن ١٧ يتناقلون اسخف الاساطير عن الاسلام وظل أكثر المستشرقين يقصدون تشويه الحقيقة وطمسها عن الرسول ﷺ وتدور الشبهات حول عدد من القضايا أهمها القول بأن القرآن من تأليف محمد وأن الحديث النبوي من صنع الفقهاء وأن الشريعة مقتبسة من الديانات الاخرى وأن التشريع الاسلامي متأثر بالقانون الروماني وأن الفتوح الاسلامية ليست الا مطامع في الغنائم وأن فقر العرب هو الذي دفعهم الى الخروج للتماس كنوز المداخن ودمشق وأن الخراج والجزية هما اللذان اضطرا النذمين الى اعتناق الاسلام وهذا كله زيف لا يثبت امام الحقائق التاريخية الصحيحة .

وهم يزعمون ان الرسول عليه السلام التقى بالراهب بحيرا وتلقى منه التعاليم الدينية مدة من الزمن مع ان لقاء الرسول مع بحيرا كان في سن التاسعة أو الثانية عشرة ، ومن الطبيعي ان الطفل في هذه المرحلة المبكرة لا يمكن له بحال ان يستوعب المسائل الدينية فضلا عن ان هذا اللقاء - ان كان صحيحا قد حدث - هناك شكوك كثيرة حول صحته اذ لم يستمر الا ساعة أو بعض ساعة ، وقد كان النبي في صحة عمه فكيف تمسنى لبحيرا ان يفرد بالطفل ليلقنه .

كذلك فهناك شبهة القول بأنه تلقى من ورقة بن نوفل مفاهيم المسيحية وورقة بن نوفل لم يدع إلى المسيحية ولكنه هو الذى قال حين سمع بنزول الوحى على محمد ﷺ أنه هو النبى المنتظر الذى بشر به المسيح عيسى بن مريم . ولو أن محمدا ﷺ أخذ من ورقة لروج ذلك أعداؤه من المشركين ولمسار خبره ، كذلك فإن القرآن كذب ما تردد من أنه تلقى شيئا من إيفين الرومى الذى كان يصنع السيوف وكان الرسول يتوقف عنده أحيانا ، ولقد نحض القرآن هذا حين قال جل ثناؤه : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر : لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » .

وهناك شبهة القول بأن فكرة عموم الرسالة لم تكن في أول أمر الرسالة وإنما جاءت بعد ، وأن هذه الفكرة برغم كثرة الآيات والاحاديث التى يؤيدها لم يفكر فيها محمد بنفسه ، وعلى فرض أنه فكر فيها فقد كان تفكيره غامضا فإن عالمه الذى كان يفكر فيه إنما كان بلاد العرب وأن محمدا لم يوجه دعوته منذ بعث إلى أن قبضه إلا للعرب دون غيرهم هكذا هذه الشبهة التى أوردها (موير) في كتابه عن الخلافة ورددها كثيرون يذخضها أن الآيات الملكية منذ أول الدعوة حملت فكرة عالمية الاسلام وعموم الرسالة وأن ما جاء في القرآن المكى كله يثبت أن القرآن جاء مهيمنا على الكتب السماوية وأن الاسلام إنما جاء ظاهرا على الدين كله .

وهناك من المستشرقين من شكك في عام ولادة النبى وقد ادعى هنرى لامنس أن ولادة النبى كانت عام ٥٨٠ م خلافا لجميع الآراء التى تتفق على أنه كان عام ٥٧٠ م .

كما اتصل هذا التشويه ببيت النبى فحاول لامنس أن يرسم صورة مشوهة للسيدة فاطمة الزهراء دون أن يقدم أى مستند تاريخى موثوق ، وتعرض آخرون إلى زواج الرسول كى ينفذوا إلى الطعن في التعدد وفي شخصية الرسول وإثارة ظلال حول ميوله الجنسية ، وفاتهم أن الرسول لم يعدد زوجاته إلا بعد الأربعين وأنه إنما فعل ذلك من أجل تثبيت قواعد

الدعوة ، وهناك من يحاول أن يستغل حديثا ضعيفا وصف فيه النبي بأن قوته تعادل قوة أربعين رجلا ومنهم من يتحدث عن زواجه بعائشة ويصفها بأنها العروس البكر ومنهم من يتحدث عن زواجه بزَيْنَب بنت جحش ، وكل هذه محاولات تستهدف النيل من الرسول الكريم وتدور حول إعطاء صورة خاطئة تماما عن شخصية النبي بإيراد أحاديث غير ثابتة أو موضوعة . أو عرض شبهات كعبارة (الغرائيق العلا) التي يدعون أن الرسول ردها واعتمدوا في ذلك على أقوال باطلة أو إيراد مواضع مشكوك فيها أو الوصول بتنصوص انناقصة والمبتورة الى وصف الرسول بأنه كان قاسيا أو كان ناقضا للعهود والوالتيق .

وهناك شبهة القول بأن القرآن وما جاء به النبي ما هو الا مزيج منتخب من معارف وآراء دينية سابقة جاءت بها اليهودية أو المسيحية وأنه تأثر بها ورأى أنها جديرة بأن توقظ قومه وأن النبي محمدا ما هو الا رجل مصلح ذكي استوعب معلومات عصره ونسقها في أسلوب جديد ولقد رد القرآن على هذه الشبهات في قوله تبارك وتعالى (وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاموا ظلما وزورا) وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا : قل نذله روح القدس من ربك بالحق) .

وهناك فرية برنارد لويس المستشرق اليهودي في كتابه « العرب في التاريخ » التي يزعم فيها أن محمدا كان يستقبل في صلاته بيت المقدس استرضاء لليهود وعندما رفضوا الايمان به والتعاون معه تحول بصلاته الى الكعبة في مكة .

والمعروف أن الرسول ﷺ كان يصلى الى بيت المقدس بأمر ربه وأنه كان يقلب وجهه في السماء متطلعا الى هداية الله تبارك وتعالى لوجهة البيت الحرام وقد استجاب الله له ذلك وأثبت القرآن الحكمة من الامر فقال تبارك وتعالى : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها - اى قبلة بيت المقدس - الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) .

أما القول ببشرية القرآن أى بأنه ليس وحيا إلهيا فهذه من التهم المبطلة التى لم يتوقف القول بها والتى يجتمع عليها المستشرقون النصارى واليهود ولكن اليهود هم الذين يركزون على هذه التفرقة ليقولوا بأن قرآن مكة كان مختلفا عن قرآن المدينة ، وينسبون اثر ذلك الاختلاف الى اتصال الرسول بيهود المدينة وهذه كلها شبهات رددوها وسائرهم فيها أمثال الدكتور طه حسين وغيره .

ولا ريب أن المستشرقين أما يخضعون للتفسير المادى الذى ينكر الوحى كلية وأما أنهم يصدرون عن مفهومهم المسيحى فى نسبة الكتب المنزلة الى الخواريين على النحو الذى كتبت به كتبهم .

ويشير العلامة اتيان دينيه فى كتابه عن سيرة الرسول الى هدف المستشرقين من التحريف فيقول أن هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة الرسول لبثوا ثلاثة أرباع قرن يدققون ويمحصون مزاعمهم حتى يهدموا ما اتفق عليه الجمهور من المسلمين من سيرة نبيهم ومع ذلك لم يتمكنوا من اثبات اقل شيء جديد ، بل اننا اذا اتعمنا النظر فى الآراء الجديدة التى جاء بها هؤلاء المستشرقون فرنسيين وانجليز والسائين وبلجيكيين فلا نجد الا خلطا وخطبا .

وكذلك نجد أولئك الذين يرون أن محمداً ﷺ كان داعية الى الاصلاح الاجتماعى يهدف الى تغيير الاوضاع الاقتصادية او ازالة الفوارق الصارخة بين الاغنياء الجشعين والفقراء المستضعفين لذلك نراه يفرض ضريبة معينة لمساعدة المحتاجين ويستعمل فكرة الحساب فى اليوم الآخر كوسيلة للضغط المعنوى .

وهكذا نجد اختلاف وجهات النظر فى رسالة النبى ناتجا من تبعية أولئك المستشرقين لمذاهب مختلفة بين النظرية المادية والتفسير الاقتصادى

للتاريخ أو تفسير البطولة بالدعوة الى الاصلاح وتجديد المجتمعات وكل هذا يختلف اختلافا عميقا بين ما يقولون وبين ما كان عليه ﷺ :

ان الشيء الذى يجهلونه هو النبوة والوحى ورسالة السماء فالنبي ليس بطلا ولا مصلحا اجتماعيا ولا زعيما وانما هو رسول الله يختلف في أسلوب دعوته وحياته عن كل هذه الصور التى يدور حولها فكر الباحثين الغربيين . ويعجزهم عن فهم النبوة وتأييد الله فهم يعجزون عن تفسير القدرة الفائقة التى انتشر بها الاسلام بعد وفاة النبي ولذلك فهم يحاولون ان يفسروا ذلك تفسيراً ماديا ولعله يصدر عن عجز بفهم المعجزة أو يصدر عن حقد في ذلك التعبير الخطير الذى لا ينطبق على قوانينهم القاصرة ، فيقولون ان العرب كانوا متحضرين وكانوا مستعدين للنهضة ولديهم كل ادواتها فلما جاء محمد قام بهم فقاموا ، وهذا كذب وتضليل تؤكد الحياة الاجتماعية في الجاهلية تماما ، وآية ذلك انهم صارعوا الداعى وضيقوا عليه واساءوا اليه ولم يقبلوا دعوته خلال ثلاثة عشر عاما كاملة ، واضطروه الى ان يبحث عن ارض اخرى ينشر فيها دعوته .

وجملة دعاوى المستشرقين التى تبطلها الحقائق : قولهم ان القرآن ليس وحيا من الله . وانما الفه الرسول وأن الرسول عاش في فترة مزدهرة من الحضارة في شبه الجزيرة وأن الرسول نقل في قرآنه عن أهل الكتاب أو تعلمه من الآخرين وكلها شبهات مبطللة زائفة دحضتها الوقائع الثابتة والحقائق العلمية ولقد صدق كارليل حين نعى على قومه هذا وقال :

« لقد أصبح من العار على كل فرد متمرد في هذا العصر أن يصغى الى ما يظن من أن دين الاسلام كذب وأن محمدا خداع مزور وقد أن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الاقوال السخيفة المخجلة . فان الرسالة التى اداها ذلك الرسول مازالت المراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مائتى مليون من الناس أمثالنا خلقهم الله الذى خلقنا . اكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التى عاش بها هذه الملايين الفائقة الحصر والاحصاء اكذوبة وخدعة أما أنا فلا أرى مثل هذا الراى أبدا » .

ويقول محمد كامل عياد : أستطيع أن أقول بأن أكثرية المستشرقين لم يتوصلوا الى تكوين فكرة صحيحة عن محمد ﷺ بسبب تعصبهم الدينى . أما القلائد الذين تحرروا من هذه النزعة فيرجع فشلهم فى فهم شخصية الرسول الى مبالغتهم فى النظرة التاريخية فقد انصرفت جهود الباحثين والكشف عن المنايع والاصول التى اقتبست منها الديانة الاسلامية » .

وهذا يعنى أن اصرار المستشرقين على محاولة رد الاسلام الى الاديان السابقة له قد حجبهم عن معرفة حقيقته . وكانوا فى ذلك ظالمين أو متعصبين ، ذلك أن دين الله واحد ولكن الاسلام جاء ليصحح الانحرافات التى انفجعت فيها تفسيرات رؤساء الاديان لاديانهم فخرجوا بها من الاصول الربانية لها ، هذه الاصول التى جاء الاسلام ليحدها ويكشف زيف المزيفين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله . وبالجمله فإن الاستشراق قد عجز عن فهم كلا الامرين : النبوة والوحى .

٢ - ونحن ننتقل الى كتابة السيرة فى الادب العربى الحديث نجد ان الشبهات التى اثارها الاستشراق الغربى واليهودى والتفسير المادى للتاريخ قدلقى ظلالا كثيفة على كتابة السيرة وخاصة فيما كتبه هيكىل وطه حسين وعبد الرحمن الشرقاوى وفيما ترجم من كتب عن الرسول الى العربية .

اما الدكتور هيكىل فقد بدأ بترجم كتاب محمد لأميل درمنجم ، ثم تحول عنه الى التاليف وقد وجهت الى الطريقة التى اتخذها كثير من الانتقادات منها أنه أنكر معجزات الرسول فيما عدا القران وأول اسراء للرسول ومعراجه وحاول أن يدعى أنه وقع فى منام الرسول وبذلك يخالف الاصول الاصيله لسيرة الرسول وجرى مع المستشرقين شتوطا وخضع لكثير من مفاهيمهم التى تختلف مع مفاهيم الاسلام الاصيله ومنها ما يراه درمنجم من تأثر محمد ﷺ بكتب اليهود والنصارى قبل البعثة .

ولقد حاول الدكتور هيكل أن يبرر أسلوبه هذا في كتابة السيرة بأنه إنما أراد مخاطبة غير المسلمين أو مخاطبة الذين لم يتصلوا بالثقافة الإسلامية في معاهدها من الدارسين في المعاهد العلمانية وغيرها بدعوى تقريبهم إلى الإسلام ولكن الأسلوب الذي اتخذه الدكتور هيكل لم يجد تقبلا صحيحا وغلب عليه أسلوب السيرة الاصيل الذي يرى في الرسول محمد ﷺ نبيا يوحى اليه له شخصية النبوة الخالصة التي تختلف عن شخصيات المصلحين والابطال والقادة والزعماء والتي عرفت صفحاتها عشرات من المعجزات ولقد كشف كثير من الباحثين فساد المنهج الذي عرفته الثلاثينات عن انكار المعجزات وتغليب روح العلمانية على السيرة وعلى فهم الإسلام وهو أسلوب تورط فيه كثيرون من أمثال محمد فريد وجدى ومحمد مصطفى المراغى وتابعه هيكل وكشف عنه شيخ الإسلام مصطفى صبرى في كتابه موقف العلم والعالم من الله عز وجل .

غير أن أسلوب الدكتور هيكل على الرغم من نقصه وقصوره فإنه يختلف عن منهج طه حسين في كتابه (على هامش السيرة) الذي أعاد فيه أحياء الامبراطوريات والاساطير القديمة التي خلص منها علماء المسلمين سيرة الرسول فاعاد اضافتها مرة أخرى إليها ، قال هيكل : اخالف طه في اتخاذ النبي وعصره مادة لادب الاسطورة ومن رأى أن لا تتخذ حياة النبي مادة لادب الاسطورة ، إنما يتخذ من التاريخ واقاصيصه مادة لهذا الادب وما اندثر و ما هو في حكم المندثر وما لا يترك صدقه أو كذبه في حياة النفوس والعقائد أثرًا ما ، والنبي وسيرته وعصره يتصل بحياة ملايين المسلمين جميعا بل هي قلدة من هذه الحياة ومن أعز فلذاتها عليها واكبرها أثرًا . اعلم أن هذه الامبراطوريات قد اريد بها اقامة (ميثولوجية اسلامية) لافساد العقول والقلوب من سواد الشعب ولتشكيك المستنيرين ودفع الريبة الى نفوسهم في شأن الإسلام ونبية وقد كانت هذه غاية الاساطير التي وضعت في الاديان الاخرى ، من اجل ذلك ارتفعت صيحة المصلحين الدينيين في جميع العصور لتطهير العقائد من هذه الاوهام » .

ويرى كثير من الباحثين أن ما قاله طه حسين في هامش المسيرة لا يعدو ما قاله في كتاب الشعر الجاهلي ولكن بطريقة أكثر مكرًا .

ولا ريب أن أسلوب العلمانية الذي اختطه هيكلا وأسلوب السخرية الذي اختطه طه حسين وأسلوب تفسير البطولات الإسلامية بالوراثة الذي اختطه العقاد بمثابة المقدمة للمحاولات التي قدمت من بعد لتفسير حياة الرسول تفسيراً مادياً خالصاً على النحو الذي اصططنه عبد الرحمن الشرقاوي .

فكتاب محمد رسول الحرية يحاول أن يكتب عن الرسول الكريم على أنه زعيم من زعماء الحرية ولذلك فهو ينكر الوحي أنكاراً تاماً خلافاً لكتابه كله ، فضلاً عن أنه يجري مجرى طه حسين في التفسير المادي ويحاول أن يصور الرسول على أنه مصلح اجتماعي وأن هدف رسالته اقتصادي يرمي إلى إخراج الفقراء من الفقر وبذلك يتخذ سيرة الرسول تبريراً للمفاهيم الماركسية فطه حسين وعبد الرحمن الشرقاوي لا يريان في رسالة الإسلام إلا جانباً واحداً هو أنها ثورة فقراء ، وبذلك يخرجان عن مفهوم الرسالة الجامعة التي لا يمكن أن توصف بأنها ثورة لأنها رسالة خالدة وللثورة موقف متصل بعصر أو بيئة في حالة من أحوال التغيير ، وليس الذين آمنوا برسالة محمد هم الفقراء وحدهم وليس الهدف هو معالجة قضية الفقر وحدها .

وينظر عبد الرحمن الشرقاوي إلى أمر الإسراء والمعراج على أنه منام كما يرى أن لقاء النبي لجبريل أول مرة في غار ثور هو منام أيضاً فهو يصور الرحلة إلى السماء التي وقعت بانتقال الرسول من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السموات العلا على أنها رحلة في المنام ، وعلى أن الوحي بالرسالة هو أيضاً من الأحلام .

وهو حين ينكر كلمة الوحي ينكر كلمة القرآن فلا يذكرها وينسب

كل معانى القرآن الى النبی ويصف قصص القرآن على انها تجارب للنبي وهناك أيضا محاولات الادعاء بان النبي كان رحالة وان ما جاء به كان نتيجة تجاربه لا بوحى من ربه وهو يسترسل في ادعاء ان محمدا كان رحالة معنيا بما عند الرومان والفرس ولا ريب في فساد هذا الادعاء وكذب القول بان النبي جاب البلاد العربية شمالا وجنوبا وأنه كان معنيا بما عند الرومان والفرس ، ولا يوجد ما يدل على ذلك في المصادر الصحيحة اما ما ترجم من كتب عن الرسول الى العربية فانتا نأخذ على المترجمين تركهم سوءات الكتاب الغربيين دون حذفها ، ومثال ذلك كتاب المستشرق (ر . ف . بودلى) الذى ترجمه السحار وفرج تحت اسم (الرسول) فقد نسب بودلى الى النبي ﷺ عبادة الاصنام ووصف النبي بأنه وارث الهاشميين حراس اصنام الكعبة وزل قدمه في مسيرة النبي وأزواجه الطاهرات وادعى استمداد للرسول من الرهبان في رحلاته البعيدة المتعددة ومن الوعاظ في سوق عكاظ .

وادعى ان النبي تأثر ببحيرا الراهب وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وله ادعاءات كثيرة برحلات النبي الى الشام واليمن وفلسطين وآسيا وأمسيا الصغرى وفارس وكلها غير صحيحة فان رحلات النبي الى الشام لم تزد على المرتين أو الثلاث وهو لم يجتمع مع بحيرا الا في المرة الاولى حيث كان في صحبة عمه أبى طالب وكان في الثالثة عشرة من عمره ، اما بحيرا فقد اعترف بنبوة النبي ومات قبل البعثة ، اما ورقة فكان موحدا ولم يعرف عنه دعوة الى النصرانية وأما قس بن ساعدة فقد كان موحدا مؤمنا بالبعث أما أمية ابن أبى الصلت فقد كان مثل قس في العقيدة ويعلم ان نبيا يبعث من العرب ولم يردده عن الاسلام الا الحسد بعد بعثة النبي .

وهكذا نجد ان سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تلق ما هي جديرة به من دراسة تاريخية أصيلة . في مواجهة تحديات الاستشراق والتفريب والماركسية .

الفصل الثالث

الجهاد والفتح

كان تركيز الاستشراق والقوى التغريبية يستهدف أساسا ضرب القيم الأساسية للإسلام المتمثلة في فريضة الجهاد التي كان لها طابعها المتميز الواضح المختلف عن أساليب الحرب والقتال التي عرفتها البشرية قبيل الإسلام : فقد كان (الجهاد الاسلامي) عملا وقائيا أساسا ولم يكن عملا عدوانيا ولا حربييا بالمعنى المعروف فالمسلمون لم يتحركوا الى الجهاد الا عندما وقف العدو في وجه دعوتهم ومنعهم من تبليغها وحال دون مسيرتهم لاداعة كلمة الله الى العالمين ، هذا المعنى كان وما يزال غير مفهوم تماما وعلى وجهه الصحيح في دائرة الغرب التي عرفت مفهوم الحرب والقتال على غير هذا النحو .

ولذلك كانت أكبر الشبهات التي وجهت الى تاريخ الاسلام : فرية إنتشار الاسلام بالسيف ، والدعوى بان الاسلام استولى على هذه البلاد التي دخلها عن طريق الحرب والقتال وهي فرية يرددها بعض الغربيين من المؤرخين في محاولة لاثارة الشبهة حول طبيعة الاسلام وجوهر عملية الفتح التي قادها المسلمون ويستهدفون من ذلك الطعن في الاسلام والتقليل من شأن اندفاعته واثارة الغبار حول أسلوبها الذي يختلف اختلافا كبيرا عما فعل ملوك أوروبا حين اقتحموا بلاد الغال وفرضوا المسيحية بالقوة على أهلها وقتلوا وشنقوا وأسالوا الدماء .

لقد كانت حركة التوسع الاسلامي حركة واضحة الدلالة : أنها تستهدف صد القوى المعادية المتسلطة التي تآمرت على الاسلام في الجزيرة العربية وحاولت أن تتجمع للفتك به ، وهي القوى التي لم تكن الا متسلطة مكروهة من أهل تلك الاقطار المسيطرة بأساليب القهر والعنف والظلم ، ولذلك فان قوى الاسلام الفاتحة لم تكن تستهدف أكثر من تحرير هذه الشعوب

من ذلك النفوذ الظالم دون أن تفرض على هذه الأمم دين الإسلام بل تركت لها حرية العبادة وأعطتها الفرصة الكاملة وأقامت لها جوا من السلام والرحمة والعدل ، ثم كان أسلوب الحكم الإسلامي نفسه في سماحته وعدله ورحمته هو الذي دفع هذه الشعوب التي استقبلته بالحفاوة والفرحة لأنه خلصها من الظالمين - دفعها إلى اعتناقه والدخول فيه ، وموقف كتاب الغرب من هذه القضية وغيرها يختلف باختلاف التيارات فإن الدول التي استعمرت العالم الإسلامي (الفرنسيين والانجليز والهولنديين) كانوا يحرمين عن طريق الاستتراق أن يغضوا من قدر الإسلام وعظمته ليمهدوا لميطرة نفوذهم ولاخضاع الاجيال الجديدة للعجائب بحضارتهم والتفكير لتاريخهم وكان هناك تفسير مميح مصدره التثنية وهو مواز للتفسير الاستعماري مرتبط به ، يستهدف الانتقاص من قدر الإسلام حتى لا يجد ذلك في النفس الغربية اعجابا وتقبلا ثم جاء التفسير الماركسي للتاريخ وهو تفسير مادي لا يرى في الفتح والجهاد الا صورة الدافع الاقتصادي الذي جرى عليه في تفسير وقائع التاريخ كله ومن ثم فانه يرى أن المسلمين خرجوا من جزيرتهم من أجل الرزق ويحيا وراء الثروة وطمعا في الغنائم ، وهذا التفسير لم يخضع احدا فقد عرف المثقفون جميعا أن الاقتصاد عامل من العوامل المؤثرة للتاريخ ولكنه ليس العامل الوحيد وليس العامل الأكبر وأن هناك عوامل أخرى كثيرة حركت التاريخ وكان للايمان والعقيدة اثرها الكبير في حركة التاريخ وفي حدوث كثير من التغيرات الضخمة والتحولت الخطيرة البعيدة المدى ، كذلك فإن من يقرأ تاريخ الاسلام ويعرف القليل عن هذه العقيدة يعرف أن ذلك التحول الخطير الذي أحدثه الاسلام في سبعين عاما لا يقاس بالمقاييس المادية وأن المسلمين الذين خرجوا من ديارهم وتركوا اهلهم وثرواتهم وماتوا في سبيل كلمة الله لم يكونوا طلاب غنم او مال وانما كانوا يؤمنون بفكرة عميقة امتلكت عليهم انفسهم فباعوا انفسهم وأموالهم وقدموا ارواحهم رخيصة من أجل تحقيقها وصارعوا الدولتين الكبيرتين في أوج مجدهما وهم الأقل عدة وجندا وما كانوا يظفرون الى هذا الأسلوب المادي من حساب النفوذ

المادى فقد كانوا يؤمنون بأن تاييد الله لهم سوف يجعلهم أكبر من عددهم
إضعافا مضاعفة وأنه سيحقق لهم النصر لانهم خرجوا في سبيل غاية عليا
وفي سبيل احقاق كلمة الله وتحريض الامم والشعوب من ظلم الظالمين
وأخراج الناس من عبادة الفرد الى عبادة الواحد القهار .

ولقد جاء التفسير اليهودى للتاريخ أيضا فكانت وجهة نظره مما لا يقنع
العقل المتطلع الى الحقيقة لانها اقامت رأيها على الهوى والمطمع
والتزييف للحقائق لاقرار فكرة ليست لها في الفطرة الانسانية تقبلا ولا في
العلم الصحيح مكانا ، هى فكرة السيطرة العرقية باستعلاء العنصر والدعوى
باسم شعب الله المختار وتزييف وعد الله لابراهيم وامته وقصره على
اسرائيل وحده وانكار اسماعيل وفرعه كله .

ومن هنا نرى ان التفسيرات الوافدة كلها للتاريخ تحمل أهواء
وتسوقها اغراض ، وتقدم شبهات وزیوفا ونظريات لا تثبت كثيرا امام
الحقيقة .

وقلما نجد في كتابات مؤرخى الغرب روح الانصاف الكاملة . لان
إختلاف العقائد ووجهة الثقافة والغايات من شأنه ان يحول دون إعتناق
مفهوم الاسلام وتفسيره الصحيح الا لقله من الذين آمنوا بالاسلام نفسه
امثال : محمد اسد واتيان دينيه وعبد الكريم جرمانيوس ومع ذلك فان
هناك جزئية من الانصاف نجدها في قول ارنولد توينبى الذى نفى الاكراه
في الدعوة الاسلامية وانكر اسطورة انتشار الاسلام بالسيف خين قتال :
من الميسور ان نسقط الدعوى التى شاعت بين جوانب العالم المسيحى غلوا
في تخسيم اثر الاكراه في الدعوة الاسلامية ، اذ لم يكن التخيير ببلاد الروم
والفرس بين الاسلام والسيف وانما كان تخييرا بين الاسلام والجزية . ونحن
للنخطة التى استحققت الثناء لاستنارتها « .
ويعترف ارنولد توينبى بان الاسلام حرر ساحل البحر الابيض من
نفوذ استمر الف عام قبل الاسلام فاصبح وكان لم يكن . يقول :

« حرر الاسلام ساحل البحر الابيض المتوسط من سلطان اغريقى روماني مسيحي من سوريا الى اسبانيا عبر شمال افريقيا وكانت تلك البلدان تحت الحكم الاغريقى والرومانى نحو الف من السنين منذ فتح الاسكندر الاكبر الامبراطورية الفارسية واسقاط الرومانيين لقرطاجنة وذلك بين القرن الحادى عشر والسادس عشر قبل الميلاد » .

وتلك هى القصة التى يلوكمها المختصون فى الغرب من كتاب الاستشراق التابع للنفوذ الاستعماري او كتاب التبشير التابعين للكنيسة وهى دعوى باطلة وزائفة حين يقول احدهم : « رد ما اخذه الاسلام من المسيحية » .

والحق ان المسيحية لم تكن فى هذه المناطق وانما كان هناك النفوذ اليونانى والرومانى المقتصب المسيطر بالظلم والاستبداد على هذه المنطقة التى لم تكن ملكا له يوما ، هذه المنطقة القائمة على ساحل البحر المتوسط من سوريا الى المغرب لم تكن ملكا للغرب ولا جزءا من وطنه ، وانما كانت عربية منذ آلاف السنين قبل الاسلام انداحت عليها موجات الهجرة المتلاحقة التى خرجت من الجزيرة العربية وتوالت والتى كانت بمثابة توسيد للموجة العربية الاسلامية الكبرى التى التقت مع جذورها الفينيقية والفرعونية والاشورية والبابلية والبربرية جميعا .

والحقيقة التاريخية تقرر ان « العرب منذ عهد جاهليتهم يرون ان حدود جزيرتهم من الشمال هى جبال طوروس ، ولكن مورخى اليونان والرومان حاولوا بعد السيطرة على سوريا ان يجعلوا حدها مشارف الشام فقلدهم من جاء بعدهم من العرب والفرنجة التى كتبوا تاريخا غير منصف ، والمعروف ان مساحة الجزيرة العربية وحدها الى مشارف الشام كمساحة انجلترا ثمانى مرات ، توالت موجاتها بالشام والعراق ومنهم السومريون الذين اقاموا حضارة باذخة وهم الذين انشاوا مخازن حيوب فلسطين بالزفت والتى تعود كما قدر العلماء لعشرين الف عام ، أما الذين حلوا

في مصر هذه الموجة فقد حصروا اللغة الهيروغليفية في المعابد والدوائر الرسمية ونشروا لغتهم بين الشعب قبل أن يعرف الناس اسم سام وحام ثم اتصلوا بالجزيرة الأم بقاءه حفروها بين النيل والبحر الأحمر منذ أربعين قرناً ومنهم دولة حكمت القسم الشمالي من العراق قبل أربعين قرناً ، أما الموجة العربية الثانية فقد اتجهت إلى الشام ومصر والعراق وشمال أفريقيا : كلدانيون واشوريون وسوريون وسريان وأراميون .

وجاءت موجة أخرى بعد سد مارب نحو الشام ومصر والعراق وشمال أفريقيا ومنها مناذرة لعراق وغساسنة الشام وغيرها من القبائل كربيعة ومضر ويكر وتغلب وحتى أواخر الفترة وهؤلاء هم الذين واجهوا الاحتلال الروماني ثم الرومي والفارسي والحبيشي قبل الإسلام .

ولما دخلت الموجة الإسلامية مصر والسودان وشمال أفريقيا وجدت العربية سابقة لها ولكن حين دخلت فارس والهند والصين والتركستان لم تجد جذورها فعاشت لغة للدولة ثم انسحبت بانسحابها .

ولا ريب أن هذا الواقع التاريخي يدحض تلك الشبهة التي ترددها كثير من كتب التاريخ عن هذه المنطقة التي وقعت تحت النفوذ اليوناني الروماني لألف عام ثم حررها الإسلام ، بأن أعادها إلى أهلها وإلى طبيعتها الأصلية . والواقع أن كتب التاريخ التي بين أيدي طلبتنا وشبابنا لا توضح هذه النقطة وتتغافل عن أن تكشف حقيقة الرومان وأنهم كانوا أجانب عن سكان المنطقة التي انتشر فيها الإسلام وأن وجودهم هذا كان استعماراً غاشماً ، وأن الرومان تأمروا على الدعوة الإسلامية وهي في قلب الجزيرة وحاولوا محاولات متعددة لقتل الرسول ﷺ وتجميع الجموع لسحق الدولة الصغيرة قبل أن تستكمل قوتها ومن هنا كان اعداد النبي لبعث أسامة قبل أن يختار الرفيق الأعلى وحشد كبار الصحابة فيه علامة على أهمية هذه الفترة .

(م ٧)

وكذلك فإن رومية تركت في أفريقيا آثارا لا تمحى وكان من تلك الآثار أنها تكلمت اللاتينية ستة قرون وانشأت للكنيسة آباء عظاما على حد تعبير مجلة الشرق مثل القديس أوغطيوس ومع ذلك اضمحلت فيها كل تلك الآثار الرومانية والمسيحية وبسط الاسلام نفوذه واكتسح ميرااث الامبراطورية الرومانية الذي كونه خلال ألف عام في سنوات قليلة وسيطر على الشام ومصر والمغرب كله وأصبح البحر الابيض المتوسط فاصلا حقيقيا بين حضارتين ودينين .

٢ - إن القول بأن المسلمين هاجروا الى المدينة أو خرجوا من الجزيرة لأن الصحراء مجدبة ، فهي دعوى مبطله ورأى فاسد ، ذلك أن خروج المسلمين من مكة الى المدينة حين هاجروا إنما كان عن ارادة حرة ولم يفرض على أحد منهم أن يترك ماله وثرواته وآله وداره الى مصر مجهول في يثرب وإنما جاء ذلك بدافع الايمان العميق الذي ملأ هذه النفوس ودفعها الى التضحية بكل ما تملك في سبيل اعلان كلمة الله . هؤلاء المؤمنون انفسهم اصحاب الهجرة هم الذين تدافعوا تحت رايات الجهاد يطلبون احدى الحسنيين : الموت أو النصر . من أجل تركيز رايات الاسلام في الارض وابلاغ العالمين كلمة التوحيد ، فلم تكن الغنيمة في تقديرهم في الاولى ولا في الآخرة ، وإنما كانت الفكرة المؤمنة والعقيدة الصامدة القوية التي هي عامل اساسي في تفسير التاريخ عجز عنه الذين قالوا بالتفسير المادى أو التفسير الاقتصادي أو التفسير الجغرافي والايمان عامل أشد قوة وأعظم أثرا من كل هذه العوامل لانه هو العامل الاصيل في تغيير أوضاع المجتمعات والذي أعاد رسم خريطة العالم وقد عبر المسلمون عن هذا المعنى حين قال قائلهم : « احرص على الموت توهب لك الحياة » ومن هنا قلب المسلمون موازين التقديرات في الحروب وحققوا النصر بالقلة المؤمنة ذات العدد القليلة على الكثرة الكاثرة حيث أصبحت فئة قليلة تغلب فئة كبيرة باذن الله لانها حيث تقاس قلتها وكثرتها الى العدد والعدد ، يجيء عامل الايمان فيضاعف جانب القلة العددية فتترجح كفتها وفي مختلف

المعارك التي خاضها المسلمون كانوا « القلة » العددية بالنسبة لأعدادهم ، فقد كانوا في إحدى المعارك ألفا أمام ثلاثة آلاف وفي اليرموك ثلاثة آلاف أمام مائة ألف وبهذه الأعداد القليلة انتصر المسلمون على قوى امبراطوريتي الفرس والروم وهي تملك الأعداد الضخمة والامكانيات الفائقة .

ولو كان المسلمون طلاب غنيمة لعجزوا عن أن يقتحموا آفاق الأرض معركة بعد معركة ولتشبهوا بمتاع الدنيا وحرصوا عليها ولكنهم بشهادة التاريخ نفسه تدفقوا دون توقف حتى بلغ قائدتهم المحيط الأطلسي وغرس أقدام فرسه في الماء ونظر فلم يجد في الأفق علامة على أرض أخرى فقال :

يارب لو أعلم أن وراء هذا الماء أرضا لخضته مجاهدا في سبيلك ، وصدق عبد الله بن رواحة الذي قال : ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فانما هي إحدى الحسنين : أما ظهور وأما شهادة .

وصدق رسول الله ﷺ الذي رسم هذا الطريق واضحا : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه : « فمن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

والحق أن إيمان المسلمين بفريضة الجهاد هي العامل الأول في حركة انتشار الإسلام وحمانيته والدفاع عنه ، ولا يمنع هذا من أن هناك عوامل كثيرة تاريخية واقتصادية واجتماعية ومادية كانت وراء أحداث تاريخ الإسلام في مختلف مراحلها غير أن العامل الأول والأكبر ظل هو الإيمان بفريضة الجهاد لنشر الإسلام وحمانيته والدفاع عنه .

ولقد كان الإيمان بأن الموت واهب الحياة هو عدة المسلمين في مجال النصر وهو العامل الأول في معاركهم ، وقد كان هو مصدر اليقين في تحقيق

النصر ، حيث كانت الغنيمة أو غريزة حب السيطرة أو غلبة القبيلة أو الدم
هى مصدر التحرك عند عدوهم وخصمهم .

فقد كانت حروب خصوم الاسلام قين الاسلام وفى مواجهته انما تقوم
على الشهوات والاهواء والمطامع يحدوها حب المغنم والمسلب والنهب
ويذكرى أوارها حب التشفى والانتقام ثم هى تقوم فى حركتها على التخريب
والتدمير ونقض العهود والمواثيق .

ولكن الاسلام جاء ليعلم البشرية كيف يكون الجهاد عملا فى سبيل
الله ، وكيف يكون مأثونا به حين يحال بين الدعوة وبين انطلاقتها وحين
يظلم أهلها ويخرجون من ديارهم ثم كان أسلوبه الكريم الرفيع الذى
يعلو على الانتقام والتخريب ونقض العهود حيث لا منان ولا مجد شخصى
للملوك والقواد .

ومن ثم لا تتقرر الحرب فى الاسلام الا فى حالتين اثنتين :

الوقوف بالقوة المادية فى وجه الدعوة السلمية أو الاعتداء على حرية
العقيدة وفتنة المسلمين عن ربهم أفرادا وجماعات .

والهدف هو أن يكون الاسلام دين البشرية لا عن طريق الاكراه ولكن
عن طريق الدعوة .

وفى أسلوب الجهاد الاسلامى ومفهومه للحرب يكمن سر الانتصار
ويكمن سر ذلك التوسع الذى اذهل غير المسلمين من دارسى الحضارة
والتاريخ نظرا للوقت القصير الذى تم فيه والنصر المؤزر الكاسح ، فقد
كان الهدف ريانيا وحملة اللواء لا مطمع لهم فى الدنيا وكانت الحرب غير
عدوانية بل دفاعية ، وقد اقتضت على دفع الظلم ورد العدوان والدفاع
على النفس والمال والعرض والأهل والدين .

ولما كانت الحرب من فطرة الناس فقد هذب الاسلام فكرتها وحصرها
فى أضيق الحدود .

٣ - كذلك نجد أن الذين ركزوا على الاسباب الاقتصادية في الفتح الاسلامي كانوا واهمين وكانوا يهدفون الى التقليل من شأن تلك الانطلاقة القوية المؤمنة او تفسيرها تفسيراً ماديّاً منكربين اثر الاسلام نفسه كعقيدة في بناء هذه النفوس ودفعها الى الجهاد في سبيل الله وتقديم ارواحهم رخيصة من اجل غاية معنوية عالية .

وقد ردد هذا الرأي فيليب حتى في كتابه (تاريخ العرب) وذهب اليه مستشرقون كثيرون منهم كيتاني وبير بل أن توماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة الاسلامية الذي عرف بالانصاف لم يستطع أن يستوعب الحقيقة . فقال : « ويعتبر توسع الجيش العربي على اصح تقدير هجرة جماعية نشيطة قوية اليأس دفعها الجوع والحرمان الى أن تهجر صحاريها المجدية وتجتاح بلاداً أكثر خصبا كانت ملكاً لجيران أسعد منهم خطأ » .

ولم يكن هذا في الواقع الا ترديدا لما قاله رستم لجيوش المسلمين حين قال : قد علمت أنه لم يحملكم على ما أنتم فيه الا خيق المعاش وشدة الجهد ، ولكن قادة الفتح المسلمين دحضوا مقالته وكشفوا له عن الوجهة الحقيقية لامرهم ، حين قال ريعي بن عامر (ان الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام) ولم يصدق أرنولد حين قال : ان البلاد كانت ملكاً لجيران أسعد حظاً فان الرومان لم يكونوا في الحقيقة يملكون الارض ولكنهم كانوا مستعمرين بل ان التقدم الاسلامي نحو الشام كان تقدماً في المنطقة العربية القسائية ولم يتجه الى ماوراءها الا بعد أن حشدت الامبراطورية الرومانية حشودها لقتال العرب فاضطر المسلمون الى مواجهة هذه الحشود في اجنادين عام ١٣ هجرية .

وكما تآمرت الدولة الرومانية على الحدود الشمالية للجزيرة العربية على النحو الذي دفع النبي الى موالاة ارسال حملات مؤتة وتبوك وبعث اسامه فان عمال فارس كانوا يتحفزون لقتال العرب وسحق انطلاقة الاسلام

فلما انتصر العرب على الفرس اكتنفوا بضم العراق العربى ومنع الخليفة عمر جيوشه من دخول اقليم فارس واعتبر الجبال الفاصلة بين العراق وايران حدا طبيعيا ولكن الفرس اخذوا يجمعون جموعهم لازالة المسلمين وامام هذا التهديد تقدمت الجيوش ففتحت فارس كلها كما تقدمت في الجبهة الرومية امام التهديد الرومانى ففتحت الجزيرة وفتحت مصر وهذا كله يؤكد أن الفتوح الاسلامية كانت حركة سياسية وحركة اضطرارية اندفع اليها المملعون بحق حماية النفس وهى حين انتصرت في الحرب لم تستبد بالشعوب وانما اتاحت لها الحرية الدينية والحكم العادل الذى كانت تفتقده . ولذلك فان الشعوب استقبلت الفتح الاسلامى في كل مكان بالفرحة الغامرة ، لتخليصهم من مظالم الحكم الرومانى الظالم والفارسى المستبد ، ويصور بئر في كتابه فتح العرب لمصر جانبا من هذه الحقيقة حين يقول : ان كثيرا من اهل الراى والحصافة قد كرهوا المسيحية لما كان فيها من عصيان لصاحبها اذ عصت ما امر به المسيح من حب ورجاء في الله ، ونسبت ذلك في ثورتها وحروبها التي كانت تنشب بين شعبيها واحزابها ومنذ بدا ذلك لهؤلاء العقلاء لجأوا الى الاسلام فاعتصموا به واستظلوا بظله ، واصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، ويساويهم بالقاتحين في شرف محليهم ويجعلهم اخوانهم في كل شيء ، يسهم لهم في الفىء ولا يفرض عليهم الجزاء » .

والمعروف أن الفتح الاسلامى لم يكن في مواجهة اهالى البلاد وانما كان في مواجهة المحتلين والمستعمرين وهم الدولة الرومانية .

٣ - لقد كان الفتح الاسلامى نموذجا فريدا ، لم تكن غايته ضم البلاد المفتوحة الى املاك الفاتحين وانما كانت غايته اعلاء كلمة الله فكلنا وطئوا ارضا عرضوا على حكومتها وشعبها الاسلام فان قبلوا به واتبعوه انصرفوا عنهم وعدوهم اخوانا لهم فان لم يقبلوا اعطوهم الحرية في امور دينهم وتعهدوا لهم بالامن الداخلى والخارجى ولم يكرهوا احدا على الاسلام .

ولم يعمد الفاتحون المسلمون الى اقصاء السكان الاصليين أو اجلائهم ولا يقييرون المستعمرات أو يضعون الحواجز بينهم وبين سكان المدن التي انتقلوا اليها سكانها المقيمون من قبل والمهاجرون الوافدون اليها سواء في الاعتبار الانساني أو الحقوق القانونية .

كما اتسمت الفتوح الاسلامية بالسرعة الباهرة ، فقد سرت في اقطار اسيا وافريقيا واوروبا وهرع الناس الى الفاتحين من كل جانب يتقبلون نظامهم .

ولعل ابلغ عبارة في وصف الفتوح الاسلامية ما قاله الاسم ابن تيمية حين قال : ان المسلمين الاولين لم ينقلوا الاسلام الى الامم ولكنهم نقلوا الامم الى الاسلام .

فهو بذلك نسيج وحده في تاريخ البشر لا يشبهه فتح ولا يدانيه ولا يقاس به . فقد خرج مسلمون يعلنون كلمة الله وينشرون دينه ويبدلون في سبيل الله دماءهم وأرواحهم ويفارقون من أجله ديارهم وأهليهم ، لا يبنون عسوا في الارض ولا فسادا ، وهم في فتوحهم لا يغدرون ولا يمثلون ولا يجهزون على جريح ولا يحاربون امرأة ولا يتعرضون لعاجز ولا يمسون معبدا ولا يحرقون دارا .

والحق ان الامم لم تعرف فاتحا ارحم من العرب كما قال جوستاف لوبون حيث لا اكراه في الدين وحيث من شاء فليؤمن ، ومن شاء غير ذلك فله ذلك بملء حريته . ولقد كان الاسلام في فتوحه وحكمه قائما على حرية العقيدة بعيدا عن القهر والغلط ، ويصدق في هذا ما اثبته الشيخ محمد عبده حين قال : لم يعمد في تاريخ الفتوح الاسلامية ان كان له دعاة معروفون لهم وظيفة ممتازة يأخذون على أنفسهم العمل على نشره ويقفون مساعهم على بث عقائده من غير المسلمين بل كان المسلمون يكتفون بمخالطة من عداهم ومحاسنتهم في المعاملة وشهد العالم بامرهم ان الاسلام كان يعد مجاملة المغلوبين فضلا واحسانا عندما كان يعدها الاوربيون ضعة وضعفا .

ولم يظهر في تاريخ الاسلام افراد متعطشون للدماء امثال الاسكندر ونهرون وريتشارد ونابليون وانما كان أبطال الجهاد الاسلامى رجال رحماء تمتلئ صدورهم شوقا الى انقاذ البشرية من الظلم والعبودية والاحتلال .

وفي مجال البطولة والحرب كان اعلام المسلمين يتميزون بالبراعة والحنكة على نحو يرتفع ارتفاعا كبيرا عن تلك النماذج الغربية التي حاولت منهاج دراسات التاريخ في بلادنا أن تبرزها .

وفي هذا يقول العلامة رفيق العظم : أن معدن اشتهر في التاريخ ذكره وعظم في عهده اثره « هينبال » بطل قرطاجة الشهير الذى ناصب الرومان العداوة على ضخامة سلطانهم ومناعه بتيانهم فاجتاز اليهم جبال البرنية بجيوش جرارة وجند كثيف لينازلهم في صميم بلادهم ويستنزل اقيالهم عن منصات مجدهم ، ومع هذا فاين هو من موسى بن نصير ومولاه طارق اللذين جاءا من اقصى العربية الى اقصى المغرب فدوخا ممالك هنبال القديمة في افريقيا الشمالية وقطعا بجندهما القليل البالغ اثنى عشر الف مقاتل مضيق سبقة الى القارة الاوربية ففتحا مملكة الاندلس وقضيا على دولة القوط بالدمار ، بل اين هو من عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذى اقتحم ما وراء النهرية على عهد الخليفة هشام الاموى وانساج بجيشه القليل في احشاء المملكة الفرنساوية حتى بلغ بواتو وبيروغونيا على مسافة الف ميل من جبل طارق فذعر منه سكان الممالك الاوربية واستجاشت لقتله وصدته الجنود الفرنساوية والكركسون والقوط والجرمان حتى تمكنوا من ارجاع جيشه على ادراجيه وأوقفوا تياره الذى كان يكتسح الممالك الاوربية بقوة عجاجة .

« أين نابليون الذى طبقت شهرته التاريخية الاثق وعده الاوربيون من أشهر القواد في العالم لحروب طويلة أصلاهم نارها وأذاقهم شدة أوراهها ، لم تات لدولة بفتح جديد أو خير عتيد ، من قتيبة بن مسلم فاتح السند وتركستان ، أو عبد الملك بن دروان الذى تولى منصب الخلافة

وقد تنازعتها أطماع الطامعين وأشرأبت الى التحزب والانقسام أعناق المسلمين فبادر الى تلافي الخطب مبادرة الحكيم واستظهر على الشدائد ببعد النظر والرأى فذلل صعاب الامور وأرغم من خالفه من الناس على الطاعة ثم بعد أن استصفى لنفسه الخلافة وأجرى أمور الملك مجرى السداد والطمأنينة أطلق للجيش الاسلامي عنان الفتح والغارة فجاست خلال الممالك وجابت شطوط المحيطين مرفوعة أعلام الظفر وائقة من نصر الله لها وحقوق عنايته بها » .

وهكذا نجد أن صفحات البطولة الاسلامية حافلة بما لم تحفل به بطولات الامم من مجد وفخار قائم على انخلق والسماحة والعفو والمرحمة وهو مالم تعرفه بطولات الحرب في كل مكان وكانوا في حريهم لا ينقضون العهد ولا يخفرون الذمة ، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . وقد أزالوا سلطان الجبارين عن الضعفاء والمساكين وأمنوا الناس على ما تعمله أيديهم وما يتاله جدهم وسعيهم .

الفصل الرابع

الخلافة بين الصحابة

لم يستغل الاستشراق أمرا من أمور التاريخ الاسلامي كما استغل هذه المرحلة التي بدأت في أواخر ولاية عثمان بن عفان وبين ولاية علي ومعاوية فقد اتخذت مجالا لبسط عديد من الشبهات ولائارة مشاعر المسلمين بتصوير الموقف على أنه نحو من انحسار الخلافة العنيفة والصراع الشديد ناسين أو متجاهلين أن هؤلاء الصحابة أبطال هذه المرحلة هم صحابة رسول الله ﷺ والذين تشكلوا في ظل الدعوة الاسلامية تشكيلا خاصا فكانوا نماذج من الايمان والبطولة والوفاء ومن ثم فلا يمكن أن يقايسهم المؤرخون بمقاييس السياسة ورجال الاحزاب أو يصورهم على انهم يصارعون المطامع والاهواء . فضلا عن أن المسلمين نهوا عن الخوض

في شأن هذا الرعيل من الرواد الاول الذين حملوا راية الاسلام وفتحوا بها الآفاق داعين الى الله ناشرين كلمته في الخافقين . ولذلك فإن محاولة الاستشراق في افساد هذه المرحلة واثارة الشبهات حولها والاعتماد على بعض النصوص الزائفة أو التي لم تصح انما كان يستهدف تدمير هذه الصورة الرائعة التي اقامت دولة الاسلام ودفعته الى حدود الصين شرقا وإلى حدود فرنسا غربا .

ومن عجب أن الكتب التي شاعت في أيدي الطلاب والشباب قد حملت هذه الصورة القاتمة ومازالت تحملها لان الذين كتبوا هذه الصفحات كانوا من اولياء الاستشراق ودعاة التغريب وكان خليقا بالعرب بعد أن تحررت ارادتهم من النفوذ الاستعماري والاحتلال الاجنبي أن يعيدوا صياغة تاريخ الاسلام من جديد في ضوء الحقائق الصادقة والوقائع الصحيحة وأن تستبعد هذه الروايات الكاذبة المشوهة والزائفة .

ونحن نعرف أن تاريخ الاسلام لم يبدأ تدوينه الا في أوائل العصر العباسي ، وهو عصر كان لرجاله موقف من الدولة الاموية التي ترتبط بالاحداث منذ عهد عثمان رضي الله عنه كما كان لها موقفها من حكم على ابن أبي طالب وخلافه مع معاوية .

ولا شك أن صحابة رسول الله قد اختلفوا ووقعت بينهم المواقع ولكن الامر كان بفعل عوامل خارجية كثيرة أهمها هذه المؤامرة السبائية التي رسمها عبد الله بن سبأ والتي يجب أن تدرس بتوسع ويكشف عن ابعادها الخطيرة ، هذه الابعاد التي امتدت الى الامصار الاسلامية وتحركت بعنف في أواخر عصر عثمان وخلال عصر علي وتركزت بصماتها بعد ذلك وعيد الله ابن سبأ يهودي من صنعاء أمه سوداء تظاهر بالاسلام على عهد عثمان وتنقل في البلاد الاسلامية ، وهو رأس المؤامرة التي أدت الى مقتل عثمان وموقعة الجمل () .

بل ان ما يليقيه المؤرخون من تبعات على بعض الصحابة كعلي وطلحة

والزبير وعائشة هو بعد التمهيد من التبعات الثانوية ، أما أقوى الاسباب التي أرثت الشغب وأهاجت الاضطرابات فهي مؤامرة واسعة منظمة محكمة سهر عليها عبد الله بن سبا ورجاله وتعهدها في جميع الاقطار حتى انت ثمرها المر ومنزقت وحدة الصف الاسلامي .

ولقد بدأ عبد الله بن سبا مؤامره من نقطة خطيرة هي ادخال فكرة الوصية والرجعة الى الفكر الاسلامي بالقول برجعة محمد ﷺ بعد موته والوصية لعلي بن ابي طالب وقد أراد بذلك تسميم العقيدة الاسلامية فكان يقول :

العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع ومحمد أحق بالرجوع من عيسى . وقوله : اذا كان لكل نبي وصي فان عليا وصي محمد ومحمد خاتم الانبياء وعلي خاتم الاوصياء (تاريخ الطبري - ٣) .

وقد رحل بهذه الافكار الى الحجاز والبصرة والكوفة ودمشق ومصر يبيثها وينشرها ويجمع حوله الاتباع وقد بث دعائه في كل مكان وأشار عليهم أن يظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والطعن في الامراء .

ومضى رجاله يثيرون الناس على ولاتهم تنفيذا لخطة زعيمهم ويضعون كتباً في عيوب الامراء ويرسلونها الى غير مصر من الامصار وقد نتج عن ذلك قيام جماعات من المسلمين بتحريض السبايين وقدمهم الى المدينة وحصارهم عثمان في داره .

وكان ابن سبا يقول : ان عثمان اخذها بغير حق وهذا وصي رسول الله فانهضوا في هذا الامر فحركوه واضهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعهم الى هذا الامر .

وأنت حركة عبد الله بن سبا نتائجا فشلت القوى الاسلامية بعضها ببعض وحالت بينها بين العمل لنشر الاسلام .

ولما سقط الخليفة عثمان وضع الناس من هول المفاجعة بدأ حلقة أخرى لينجو بها هو ومن معه من القصاص ثم يتحضر لاحكام مؤامرة اكبر وسوق هذه الجباهير نحو فاجعة اكبر وكارثة لا تذكر الى جانبها كارثة مقتل عثمان فانضم هو من تابعه الى على بن ابي طالب حين خرجت السيدة عائشة للمطالبة بدم عثمان ، ولما علموا بان المسلمين قد تصالحوا على حل الامور سلموا واجراء الصلح . وان رؤساء الجيش اخذوا يتفاهمون وانهم ان تم ذلك سيأخذون بدم عثمان ، لجمعوا امرهم ليلا فورعوا انفسهم واندسوا بين الجيش ونثروا الحرب بكرة دون علم غيرهم واستطاعوا ان ينفذوا هذا القرار قبل ان يبدأ الجيشان المتقابلان فناوش المتدسون من السبايين في جيش على من كان بازايتهم من جيش البصرة ففزع الجيشان وفزع رؤسؤهما وظن كل بخصمه شرا ووقعت الحرب .

وقد سجل الطبري هذه المؤامرة (ج ٢) فنقل عن ابن السوءاء قوله : « ان عزكم في خلطة الناس فصانعوهم اذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال ولا تفرغوه للنظر فاذا من انتم معه لا يجد بدا من ان يمتنع ويشغل الله عليا وطلحه والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون فابصروا الراى وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون » .

ومن راجع اخبار موقعة الجمل في تاريخ ابن الاثير يرى مبلغ تأثير افساد السبايين لذات البين والحيلولة دون وقوع الصلح .

وهكذا خرج مضريهم الى مضريهم وربييعهم الى ربييعهم ويمانيهم الى يمانيتهم فوضعوا فيهم السلاح فثار اهل البصرة وثار كل قوم في وجوه اصحابهم الذين بختوهم وحيرتهم الصدمة وخرج طلحة والزبير فسالوا : ما هذا ؟ قالوا طرفنا اهل الكوفة ليلا فقالا قد علمنا ان عليا غير منته حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمه وأنه لن يطاوعنا واستطاع اهل البصرة ان يصدوا اولئك المعتدين حتى ردوهم الى عسكرهم وقال على : قد علمت ان طلحة والزبير غير منتهين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمه ، والتحم الناس بعضهم ببعض وبدأت المعركة وانصرفت عن خمسة عشر الف من القتلى

وما لا يحصى من الجرحى ، وكان ممن قتل رعوس المهاجرين والانصار
وزعماء الناس وعدد جم من القراء والعلماء والمجاهدين .

ولما قتل عثمان انضم ابن سبأ ورجاله الى على فلما انكشف له
أمرهم نفاهم الى المدائن .

وكان لابن سبأ مساجلات أثار فيها الشبهات مع أبى ذر وعمار بن ياسر
ومحمد بن أبى بكر ومحمد بن أبى حذيفة ولكن كثيرا منهم كشفوا زيفه
ومؤامراته .

ومع هذه الآثار الضخمة حاول الاستشراق ودعاة التغريب التقليل
من شأن عبد الله بن سبأ ، بل ذهب البعض الى انكاره تماما وقد ردد
الدكتور طه حسين هذه المعانى بينما تكشف الوثائق التاريخية أن ابن سبأ
وجماعته كانوا يعملون لحساب دولة اجنبية هي دولة الروم (سعيد
الافغانى : الرسالة ١٩٤٥) .

وهكذا نجد أن تاريخ هذه المرحلة لم يكتب بعد كتابة علمية صحيحة ،
بعيدا عن كل العوامل التي أثرت في المؤرخين القدامى ، على النحو الذى
صور الخلاف بين الصحابة على أنه أشبه بمؤامرات ومناورات رجال
الحكم الحديث بينما لم يكن صحابة رسول الله إلا مثلاً عالياً للخلاق
والنبل والفضل . ويشير السيد محب الخطيب ومن قبله القاضى
ابن العرى في كتابه العواصم من القواصم الى أن الذين تصدوا لتدوين
تاريخ الاسلام في هذه المرحلة ثلاث طوائف :

(الاولى) تنشذ العيش والجدة من التقريب الى ميفضى بنى أمية .

(الثانية) : طائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب الى الله

إلا بتشويه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وبنى عبد شمس جميعا .

(الثالثة) : طائفة من أهل الانصاف والدين (كالطبرى وابن عساکر

وابن الاثير وابن كثير) رأت أن من الانصاف أن تجمع أخبار الاخباريين
من كل المذاهب والمشارب .

وقد وصلت الينا هذه التركة لا على أنها تاريخ بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث نستخرج منها تاريخنا وهذا ممكن ميسور .

ويقول السيد محب الدين الخطيب : ان أحداث المائة الاولى من عصور الاسلام كانت من معجزات التاريخ والعمل الذى عمله اهل المسائة الاولى لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الارض بعدها . أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الاربعة الراشدين وأخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله ﷺ وخصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته - من انفق منهم من قبل الفتح وقاتل والذين انفقوا من بعد وقاتلوا - فانهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الانسانية مرة ولا تطلع الانسانية بان تطلع في سماءها شمس من طرازهم مرة أخرى الا اذا عزم المسلمون على ان يرجعوا الى فطرة الاسلام واذا بدأ المشتغلون بتاريخ الاسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الاصيل عن الدخيل من سير هؤلاء الافاضل العظماء فانهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه اخوان أبى لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الاسلام وجها لوجه في قتال شريف فادعوا الاسلام كذبا ودخلوا قلعتهم مع جنوده خلسة وقاتلوهم بسلح النقية ، بعد ان حولوا مدلولها الى النفاق ، فادخلوا في الاسلام ما ليس منه والصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية اهلها .

ولقد كان الصحابة اسما أخلاقا وأصدق اخلاصا لله وترفعوا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا ولكن كان في عصرهم من الايدي الخبيثة التي عملت على ايجاد الخلاف وتوسيعه مثل الايدي الخبيثة التي جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير صورتها . ولما كان أصحاب رسول الله ﷺ هم قدوتنا في ديننا وهم حملة الكتاب الالهى والسنة المحمدية الى الذين حملوا عنهم أماناتها حتى وصلت الينا فان من حق هذه الامانات على أمثالنا أن يدرك عن سيرة حفظتها الاولين كل ما الصق بهم من أكل ظلما وعدوانا لتكون صورتهم التي تعرض على انظار الناس

هى النفقة الصادقة التى كانوا عليها فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس الى الخير الذى ساقه الله للبشر على ايديهم . وقد اعتبر فى التشريع الاسلامى ان الطعن فيهم طعن فى الدين الذى هم رواته وتشويه سيرتهم تشويه للامانة التى حملوها وتشكيك فى جميع الاسس التى قام عليها كيان التشريع فى هذه الملة الحنيفية السمحة وأول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده من القدوة الصالحة التى من الله بها على المسلمين ليتأسوا بها ليواصلوا حمل امانات الاسلام على اثارها ولا يكون ذلك الا اذا اُلموا بحسناتهم وعرفوا كريم مجايهم وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السبايا بغير صورتها انما أرادوا أن يسيئوا الى الاسلام نفسه بالاساءة الى أهله الاولين .

ويدعو السيد محب الدين الخطيب الى اليقظة ازاء هذه الدسيسة التى دسها عليهم اعداء الصحابة ومبغضوهم ليتخذوها نموذجا لامثالها من الدسائس . وعلى المؤرخين أن يتفرغوا لدراسة حقيقة التاريخ الاسلامى واكتشاف الصفات النبيلة فى رجاله فيعلموا أن الله عز وجل قد كافاهم عليها بالمعجزات التى تمت على ايديهم وأيدى اعوانهم من احداث اعظم انقلاب عرفه تاريخ الانسانية ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التى صورهم بها أعداؤهم ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على ايديهم تلك الفتوح وأن تستجيب لدعوتهم الامم بالدخول فى دين الله أفواجا .

ويقول الاستاذ صادق عرجون : أن العصر الذى دونت فيه اتحدت مصادر التاريخ الاسلامى المتداولة بين يدى الناس لابد من الغرض المائل عن جانب الحق فى طريق اثبات الوقائع ولاسيما فى هذه المرحلة التى اعتبرت السبابة مبدءا للسلطان الاموى ، وقد كان هذا الملطان بغىضا أشد البغض الى خلائفهم على ملك الاسلام من العباسيين وفى ظل سلطائهم دون ما أدركنا من مصادر التاريخ الاسلامى .

وهكذا نعرف اتجاه الرياح ، ونضع أيدينا على مصادر الخطر ،

فالاستشراق عن طريق مدرسة من كتاب تاريخ الاسلام في خلال عصر الاستعمار وما بعده كانت تهدف الى تزيف التاريخ الاسلامي في اعظم صفحات قوته ، وهي تصوير الصحابة في صورة قاسية من صور الخلاف بل والصراع بينما ان الامر لم يكن كذلك وأن الروايات التي اعتمد عليها المؤرخون واهية وناقصة ومبتورة فضلا عن ان العوامل الخارجية منكورة ومحجوبة ومطعون فيها بالشك .

وليس معنى هذا ادعاء العصمة للصحابة فالمسلمون لا يعتقدون بعصمة أحد بعد رسول الله ﷺ وكل من ادعى العصمة لاحد بعد رسول الله فهو كاذب ولكن نحن نؤمن بان هذه الجماعة من الصحابة هم اعظم اهل الاسلام امتيازاً فقد تربوا في مدرسة رسول الله ﷺ وما صدر بينهم من خلاف هو من طبيعة الامور ولكنه لا يصل الى هذه الصورة بينهم القاسية التي تصورها كتب التاريخ محاولة استغلال بعض الوقائع لتجسيم الاحداث وتضخيمها واعطائها صورة مزورة .

٣ - ولقد كان الدكتور طه حسين قد تزعم هذه المحاولة لينقلها من مجال التعليم الى مجال الثقافة فحاول الادعاء بان القرن الثاني الهجري قرن شك ومجون .

وقد كانت المادة التي اعتمد عليها الدكتور طه مجموعة من شعر شعراء منحلين منبوذين من المجتمع بينما ترك آفاقاً واسعة من اعمال العلماء والفقهاء والادباء دون ان يدخلها في حكمه المبتور .

وقد واجه العلامة رفيق العظام هذه المحاولة في تشويه التاريخ الاسلامي اعتماداً على القصص والرواة فقال في معارضة اتجاه طه حسين :

ان المقدمات التي استخرج منها تلك النتيجة ربما ظهرت صحيحة لاول وهلة لانها تستند الى اشعار واخبار مكتوبة ومنسوبة الى ناقلها وهم

معروفون مشهورون في التاريخ ولكن هذا وحده لا يكفي لمثل هذا الاستنتاج ولا تبني عليه أحكام سوداء في تاريخ أبيض ناصح كتاريخ الرشيد والمأمون ومن عاصرهما من العلماء والفضلاء .

ويقول العلامة رفيق العظم : ان الاخبار الصحيحة للتاريخ الاسلامي هي اشبه بالدر الملقى بين اشواك يحتاج من يستطيع استخراجها من تلك الاشواك الى اناة وروية ونظر في وجوه السلامة من اذى الشك وقد عانى رواة الحديث ونقله الاخبار النبوية من تمحيص تلك الاخبار وتنظيفها من شوائب الوضع المكذوب ولا سيما في ايام الفتنة الكبرى التي انقسم فيها المسلمون الى شيع سياسية كانت تعمل للسياسة باسم الدين وتضع من الاخبار ما يوافق مذهبها السياسية وان كان فيه مساس بالدين وتشويه له ، هذا فيما له صلة باصل الشريعة وانتسابها الى صاحب الشرع فما بالك باخبار الخلفاء ووقائع الاخبار واخبار الناس .

وتحدث عما ورد من اخبار التنازع بين الشيع الدينية والسياسية في عصور المحنة التي مرت على المسلمين وما كتبه القصاصون فقال : نقرأ في كتب التاريخ اخبارا نسبتها شيع العباسيين الى خلفاء بني امية واخبار نسبتها شيع آل على الى خلفاء بني العباس وهي اخط ما ينسب الى خلفاء او ملوك او ستمهم ما شئت كانوا في مثل مرتبتهم من العزة والمنعة وبسطة الجاه والملك وكان من المحال ان يكونوا من انحطاط الاخلاق والمسيرة في المنزلة التي انزلهم اليها الوضعاء ويدوم لهم طويلا ذلك الملك العريض والشهرة الذائعة في التاريخ ، ونقرأ ما هو اقبح من ذلك في كتب القصاصين منسوباً الى الخلفاء وأهل العلم والادب ، فلو سلمنا بكل ما جاء في تلك الكتب والاقاصيص واعتبرناها اخبارا صحيحة ليس فيها شائبة من شوائب الكذب والاختلاق والتلفيق لكان لنا اقبح مثال من أمثلة العصور الاسلامية الاولى التي نعتبرها من مفاخر تاريخنا الغابر المجيد . ثم يصل العلامة رفيق العظم الى مقطع الامر في ذلك الركام الذي يعتمد عليه

(م ٨)

المستشرقون ودعاة التعريب في رسم تاريخ زائف للمسلمين في هذا العصر الاول فيقول الحقيقة التي ينبغي ان يقال : ان التنازع السياسي بين الشيع الاسلامية ادخل من روايات بعض الاخباريين شواهد في التاريخ الاسلامي ليست منه في شيء وانما هي من وضع المزلفين لبيوت الامارة او الملك او المتشيعين لبعض المذاهب السياسية والدينية .

ولما انكر ابن خلدون اقوال الملقين الذين لقوا على الرشيد تلك الحكايات الشائنة لم يكن في انكاره الا على حق لما عرف عنه من بعد للنظر في التاريخ وصحة بحثه في طبائع الاجتماع وأخلاق الامم ومنازعاتها شأن كل مؤرخ بحاث لا يلقى الكلام على عواهنه ولا يأخذ الحوادث بظواهرها ولا شك عند كل منصف ان ابن خلدون اوثق وأصدق كلاما من ابي نواس وامثاله من المجونيين . هذا اذا صحت اخبار المجنون المنسوبة الى هؤلاء .

ويفرق العلامة رفيق العظم بين كتب التاريخ وكتب القصص فيقول : اما القصص او كتب القصصين فلها شأن آخر لان واضعيها انما وضعوها لاغراض ويواعث تجارية أو سياسية أو أدبية . اما الاغراض التجارية فهي الكسب والانتفاع ، اما البواعث السياسية والدينية فهي منع العامة من الخوض في سياسة الخلفاء والحكام والخوض في اخبار الصحابة وما شجر بينهم على ما يقال أو يظن أو من المعلوم انه لم يكن في القرون الاولى للاسلام من وسائل التسلية وامكن الله العامة ، ما يقضى فيه العامة اوقات الفراغ وهم بالضرورة في حاجة الى الاجتماع فكانت اكثر احاديثهم في مجتمعاتهم تدور على اخبار الصحابة وحوادث الصدر الاول لقرب العهد به ثم سياسة الخلفاء وحكامهم ، وقد كان ذلك يجز في كثير من الاحيان الى الشجار ثم الفتنة كما تقرأ في اخبار اهل السنة والشيعة في بغداد عاصمة الملك والخلافة .

وكانت هذه المنازعات والفتن تقضى احيانا الى اهراق الدماء بين

العامة الذين يتشيع كل فريق منهم لرايه ومذهبه بلا علم ينفع أو فهم يردع . فكان هذا سببا على ما يظهر لتفكير العلماء في وسيلة من الوسائل لشغل العامة عن الخوض في مثل تلك الافكار .

وقد اخذ المستشرقون كتب القصص واعتمدها في كتب لتاريخ الاسلام واعمضوا العين عن كتب التاريخ وجاراهم الجماعة فأخذ بعض الاديبياء في وضع قصص تتلى في المجتمعات فيلهو بها العامة عن الاخبار المثيرة للعواطف أو الاحقاد فكان منها المختصر المبعثر في ثنايا الكتب ومنها المطول المجموع في كتب على حدة ، ومن ذلك اخبار الفتوحات كفتوح الشام وفتوح مصر وفتوح اليمن المنسوبة الى الواقدي وهي ليست له وكتاب قصة عنصرة العيسى وواضعها مجهول وكتاب الف ليلة وكاتبها مجهول ايضا ، وقد قالوا انها مترجمة عن الفارسية ولكن اخبارها لا تدل على ذلك ولما استطاب الناس امثال هذه القصص والاخبار - واصبحت ضرورة من ضرورات الحياة لان منها نوعا من التلهي وترويح النفس - تنافس الرواة والقصاصون في تدوين الاخبار ووضعها تارة مجموعة وتارة متفرقة في كتب الادب كاخبار العشاق والشعراء والبخلاء والكرام وغير ذلك فكان فيها الغث والسمين ومنها الملقق والقريب من الصحة وقد غالى بعض الاخباريين في ايراد اخبار المجنون والتلفيق لما فيها من العبث بالاخلاق والتجرد عن معنى الادب الذي اخذ عن الشعراء والادباء المنسوبة اليهم لمسبب كبير ينافي ما ينسب اليهم من اطراح رداء الحشمة والمروءة .

ووصل العلامة رقيق العظم الى الغاية فقال :

ان ما نسب الى ابي نواس واضرايه من شعراء ذلك العصر ، وما يقضى الى القول بأنه عصر شك ومجون هو تلفيق قصص يراد به احدى امرين :

اما تشويه سمعة بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد والمأمون واما سد نهمة العامة الى امثال تلك القصص المخزية والروايات الملفقة على

انه لو صح شيء منه لما كان لنا أن نتخذة دليلا على شيوع الفحش والفجور والشك بين أهل ذلك العصر لانه مجنون لا يجوز أن يتعدى المساجن مهما تطاول الى النيل من سواء باسم المجنون .

واذ قرأت هذه القصص فانما لان فيها فكاهة وترويجا للنفس لا لانها امثلة من تاريخ امة كان عصرها ذاك عصر جد لا هزل وعصر نهضة علمية بلغت أقصى ما يمكن أن تبلغه امة في عشرات السنين .

والواقع أنه لا يمكن الحكم على العصر الثاني للهجرة عن طريق المجان والشكك فيه أو الادباء والشعراء وهم قلة معزولة لا تمثل المجتمع الاسلامي تمثيلا صحيحا وانما يحكم على المجتمع عن طريق العناصر الايجابية منه والنافعة والمصلحة ، وفي العصر الثاني للهجرة يوجد عدد ضخم من الفقهاء والمحدثين والزهاد على مرتبة عظيمة من الايمان واليقين منهم الحسن البصري وعمرو بن عبيد ومحمد بن ادریس الشافعي ومالك بن انس وابو حنيفة النعمان ومالك بن دينار وعبد الله بن المبارك وربيعه الرأي وابن سيرين والشعبي فكيف يمكن تجاهل آثار هؤلاء في هذا العصر فيحجبون حجباً تاماً عن موازين التقدير ازاء طائفة من الشعراء المجان ولا يمكن أن يكون هؤلاء الشعراء من أهل المجنون والفحش مرآة لهذا العصر بينما يحجب أهل العلم والفضل والرأي الذين اقاموا صرح الحضارة الاسلامية .

٤ - كذلك فإن الاستشراق والتشوير وحركة الغزو الثقافي والتغريب قد حرصت على البحث عن وجوه الخلاف ونقاط الضعف والروايات الضعيفة حول الشبهات والعمل على اعلائها واذاعتها ، بل ذهبت هذه القوى التي سيطرت على كتابة تاريخ الاسلام ونقده في العصر الحديث على ما يسميه الدكتور الشكعة : تمجيد الفئات التي تمردت على الشرعية أثناء مسيرة التاريخ الاسلامي وخلع صفات البطولة عليهم مثل الاهتمام بالتمرد الذي قام به بابك الخرمي أو الفوضى التي اثارها الزنج أو التخريب الذي انتهجه القرامطة .

ويقول : ان بعض الارسطاء أصدرت كتباً تدخل من خلالها في روع الناشئة أن جماعة القرامطة جماعة اسلامية مصلحة استهدفت اشاعة العدل الاجتماعى بين الناس وفي الوقت الذى تقول فيه وقائع التاريخ أن القرامطة هم العصابات التى أسالت دماء المسلمين أنهاراً وقتلت النساء والشيوخ والأطفال واستباححت الاعراض والمحارم وهاجمت مكة في موسم الحج وسرقت الحجر الأسود وطعمت بئر زمزم بجثث حجاج بيت الله .

ه - بل ان الدكتور احمد شلبي يذهب الى أبعد من ذلك فيرى أن الاستشراق هو الذى وضع ذلك الاسلوب المسموم الذى تسير عليه كتابة تاريخ الاسلام حتى اليوم :

يقول : ان المستشرقين وضعوا الاسس الحديثة لكتابة تاريخنا الاسلامى وتاريخنا الوطنى وكانوا ملتزمين بما ينفعهم وما ينفعهم كان في الغالب يصيبنا بالضرر وقد لام هرثنو هذا الاتجاه عند الغربيين في كتابه (علم التاريخ) حيث يقول : فلما كان التاريخ يدرس لذاته بمعنى أنه كان يدرس ويستغل لتأييد ما هو أجنبي عنه من الصوالج السياسية أو الدينية لا ابتغاء الوصول الى الحقيقة في أحداث الماضى الخطيرة من حيث عللها ووضعها ونتائجها . ويقول الدكتور شلبي : اتجه أكثر المستشرقين في كتابة التاريخ الاسلامى اتجاهاً يثير الفتنة بين المسلمين ويضعف كيانهم ويصور لهم تراثهم تصويراً تشمئز منه النفوس فامرقوا في تصوير الصراع بين بنى أمية والشيعه لنقل عن تاريخ الامويين لأن به رجالاً يمكن الافتخار بهم وهاجموا تاريخ الاتراك العثمانيين ولم يدعوا من وسيلة للحط منهم الا اقدموا عليها وقدموا أسوأ صورة لاسماعيل وعرابى وانخدعنا بهذا ومرنا فيه الى أبعد مدى .

٧ - ويذهب بعض المستشرقين في النظر الى وقائع التاريخ الاسلامى مذاهب شتى كلها عداوة وخصومة فمنهم من يصور الدولة الاموية بصورة مظلمة قاتمة حتى يخفى دورها الذى قامت به في نشر رسالة الاسلام وتركيز

دعائمه ومنهم من يمدح الدولة الاموية لأن بنى أمية كانوا خصوما للرسول ومن هؤلاء لامنس الذي اهتم ببنى أمية في سوريا ، جامعا بين رفع شأنهم وبين عدائهم للرسول والاسلام « فالأمويون عنده أحقاد أبي سفيان الذي حمل لواء المعارضة في وجه الاسلام وقاد الجيوش لحربه ، وهو يرى أن خلافة معاوية نصر معنوي للامة السورية على الاسلام كقوة قهرت سوريا وأن معاوية الذي اعتمد على القبائل السورية في حكمه كان يعيد صرح السيادة السورية السابقة لان هذه القبائل هي بقايا الفساسة النصرانية وحلفائهم » .

وهكذا نجد أن خطة الاستشراق في دراسة تاريخ الاسلام تقوم على التآمر والدم والكيد وقلب الحقائق وتزييف الصحاح والتركيز على الجوانب السلبية وإهمال الجوانب الايجابية ، وهم يهدفون من ذلك الى الانتقاص من شأن الاسلام وأن يضعوه في الظل ولا يبرزوه الى النور حتى لا يكثر معتنقوه وكذلك نجد محاولة الاثريين في البحث عن الآثار في العصور السابقة للإسلام فهم انما يقصدون من ذلك إثارة الشبهة بأن الحضارات السابقة للإسلام كالرومانية والحيثية والآشورية كانت أعظم من حضارة الاسلام .

ويركزون على انتشار الاسلام وتوسعه ويزيفون الظروف والامراض التي حققت للإسلام هذا الانتشار المريع الواسع ، ويثيرون الشبهات حول فقر الجزيرة العربية ويدعون أن المسلمين خرجوا منها بحثا وراء الرزق ودخلوا الحروب طلبا للغنائم .

وهناك محاولة للتقليل من قدر الصحابة والجرأة في الحديث عنهم وانتقاص قدرهم وفتح طريق الهجوم على شخصياتهم على نحو يضعهم في صفوف رجال السياسة في العصر الحديث . وقد حمل الدكتور طه لواء هذه المحاولة في كتابه الفتنة الكبرى في محاولة لتعميق الخلافات التي وقعت على نحو يقلل من أقدارهم في نظر القارئ المسلم وكان طه حسين هو أول من فتح هذا الباب أمام الكتاب الذين جاءوا من بعده ، في نفس

الوقت الذى لم يكن فيه طه حسين من المؤرخين أو حائزا على صفة رجال التاريخ .

وفى الوقت الذى يقدر فيه طه حسين تاريخ اليونان والرومان ويقدمه فى أسلوب من الإعجاب والتقدير نجده ينكر ذلك بالنسبة للتاريخ الإسلامى ويدعو إلى إلغاء صفة التقدير عن الصحابة ويدعو إلى النظر إليهم نظرتهم إلى أى إنسان . ونحن لا نقدر الصحابة ولكن نضعهم فى مكانهم الصحيح من الرسول ومن السابقة ومن تاريخ الإسلام ومن بطولات الفتح وبناء الدولة وبذلك لا يمكن أن تجعلهم فى صف ساسة الدول فى العصر الحديث ولا يعقل أن يكون مصدر خلافهم صراعا على سلطة أو مطمعا أو ملكا أو هوى . وفرق بين التقدير مع النقد وبين المطمح الذى يحمل لواءه قلم الدكتور طه حسين وهو الاحتقار ونسبة الصغار إلى هذا الرعيل الكريم تحت اسم النقد العلمى بينما هو يصدر عن هوى الاستشراق والاستشراق اليهودى أساسا الذى يطمح إلى تدمير تلك الشخصيات التى أفسحت للإسلام طريقا إلى القوة والتوسع وهو ما يملأ قلوبهم بالحق والكراهية .

وهناك من المستشرقين من يعلى من شأن كتب معينة ويتخذها مراجع كالإغانى وهو كتاب لهُو أو كتب المحاضرات أو ما جمعه الرواة ، كذلك فقد اتكا الكثيرون على كتاب الامامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة وقد كشفت المراجعات على أن نسبته إلى ابن قتيبة المتوفى ٢٧٦ هـ لم تصح وتبين أن كتاب الامامة والسياسة مشحون بالجهل والغباوة كما يقول السيد محب الدين الخطيب . والكذب والتزوير .

كذلك فإن هذا الأسلوب الاستشراقى والتغريبى فى تصيد الهفوات الصغيرة والأحداث المعدودة ، ذات الروايات المشكوك فيها والتى لم توثق ، يجمع عليها المؤرخون فى تاريخ طويل عريض كتاريخ الإسلام اتسعت أفاقه أربعة عشر قرنا وأقام ١٧٨ دولة وشمل أمما متعددة منها العرب

والفرس والترك والهند والديلم ، لا يمكن أن تكون ذات حساب أو أهمية وليس هناك كمال بشرى مطلق ولا بد أن توجد هنات ، ولكن العبرة بأن هذه الهنات قليلة ويسيرة وأن الأمم المختلفة قد عرفت هذه الاهواء البشرية التي تجد طريقها في مجال الحكم والملطان غير أن العبرة بأن تكون النظرة بريئة وخالصة وبعيدة عن الحقد أو التعصب أو التماس العيب للبرءاء ، ولا ريب أن النظرة العامة المنصفة الصادقة تكشف عن أن تاريخ الاسلام تاريخ كله بطولية وسماحة وكرامة وجهاد في سبيل المثل الاعلى وأنه بمثابة نموذج طيب كريم لم تعرفه الامم الاخرى .

كذلك فإن كتاب المسلمين المصنفين قد تعاهدوا اجتناب الخوض في الفتن التي ثار ثائرها بين المسلمين في عهد الخلفاء عثمان وعلى ومعاوية رضى الله عنهم اجمعين ، هذا الاتجاه الذي تعاهد عليه مؤرخو الاسلام بأن لا يعرضوا بما يمس الى بعض الصحابة أو يصفوهم بما لا يناسب قدرهم تقديرا لكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام عنه حين قال : اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وما اثر عنه عليه الصلاة والسلام من كراهية انتقاصهم ، وهو الخط الذي سار عليه اكثر المؤرخين المسلمين . وقد اشار الدكتور احمد شلبي الى هذا المعنى حين قال أن على المؤرخ المسلم أن يرهى الدين والوطن في فلسفة التاريخ فاذا تحدث عن حروب الصحابة عبرها بدون ادانة ذاكرة وجهات النظر التي لا تجرح أحدا ولا تقوض تراثا وأن يتحاشى الغمزات التي تضر الوطن والدين وقال : انى وان كنت عزمتم على اجتناب الخوض في الفتن التي ثار ثائرها بين المسلمين في عهد الخلفاء عثمان وعلى ومعاوية رضى الله عنهم جميعا لم أر بدا من ايراد ذكرهم مع الخليفين السابقتين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما لانهم جميعا من دعائم الاسلام التي قامت على صروحه منارات الدين عالية شامخة ، فقد اكتفيت من سيرة هؤلاء الثلاثة بما لا يعلن بذكره من هذه الفتن اثر في النفس الا ما كان فيه حجة بالغة يجرى بها العلم أو حكمة زاخرة يحتاج اليها العاقل ويتعظ بها الجاهل .

ولا ريب أن طه حسين وجرجى زيدان قد أساءا الفهم وزلا وتورطا في الخطأ حين وصفا القرن الثاني بأنه عصر الحاد ومجون معتمدين على كتاب زائف لا يصلح مرجعا تاريخيا أو علميا وهو الاغانى للاصفهاني الذي لم يرسم الا لوحة خلق مادتها من الكذب والتمويه وصاغ مبادئها من الضلال والبهتان .

وهكذا نجد من هذا العرض ما يلي :

(أولا) : أن تاريخ الاسلام كتب في العصر العباسي حيث كان الخلاف بين أصحاب الدولة الجديدة وبين الامويين ولهم صلتهم بالخليفة عثمان وموقفه من الخلاف بين علي ومعاوية وكان بعض المؤرخين يسترضون الدول .

(ثانيا) : أن بعض المستشرقين أعجب بتاريخ بني أمية وكتب عنها على نحو من ابراز المحاسن بحجة أن هؤلاء أحفاد أبي سفيان الذي عرف بالخصومة مع النبي كما فعل لامنس وغيره هؤلاء كانوا يرون أن تاريخ الشام هو تاريخ السريان القديم وتاريخ الدولة الرومانية وتاريخ النصارى حتى أن مؤرخا مثل أرتولد توينبي لا يعترف بحضارة اسلامية في الشام ولكن يرى أن المجتمع السرياني نفسه الذي كان قائما من قبل مازال قائما وان تغيرت مظاهره ، وان تاريخ الاسلام بكل معطياته وما أحدثه من تغيرات ليس الا بمثابة امتداد للعصر السرياني .

(ثالثا) : أن بعض المؤرخين أمثال جرجى زيدان عجز عن أن يهاجم الاسلام في عصر النبي والعصر العباسي فجعل حملته على الاسلام مركزة على عصر بني أمية .

(رابعا) اعطيت مسألة الموالي في عهد الدولة الاموية حجبا اكبر من حجمها الطبيعي وقد جرى هذا الجرى بعد فهلوزن ، وكثيرون أمثال أحمد أمين وغيره .

(خامسا) : عمد كثير من المؤرخين الاجانب الى التقليل من الدور الخطير الذي قام به عبد الله بن سبا ورجاله في تغيير مجرى الاحداث وفي مقتل عثمان وما بعد ذلك من احداث في عهد علي بن ابي طالب وقد ادخل عبد الله بن سبا مفاهيم جديدة مستمدة من اليهودية والفلسفة الهلينية كالرجعة والوصية وغيرها .

(سادسا) : محاولة وضع الصحابة الاول في مقام مشابه للسياسيين المحترفين في العصر الحديث والتقليل من كراماتهم ومكانتهم بنقدتهم والاساءة اليهم واحتقارهم على النحو الذي فعله الدكتور طه حسين في كتاب الفتنة الكبرى .

(سابعا) : اتفق مؤرخو الاسلام على اجتناب الخوض في الفتن وعرض تاريخ عثمان وعلى ومعاوية عرضا منصفيا مع تجاوز عوامل الخلاف .

(ثامنا) : فساد القول بان العصر الثاني كان عصر شك ومجون .

الفصل الخامس

مؤامرة الزنج والقرامطة

حاولت مؤامرة افساد التاريخ الاسلامي التركيز على ثورة الزنج والقرامطة وتصويرها على انها حركة تقدمية وانها تمثل العدل الاجتماعي في الاسلام ، ولقد ركزت كثير من الكتابات على هذه الحركات الباطنية التي استهدفت تدمير القيم الاسلامية في المجتمع الاسلامي وصولا الى اسقاط الدولة الاسلامية حامية النظام الاجتماعي ، ولقد كانت هذه المحاولة واحدة من مخططات التبشير والاستشراق ولكن الصهيونية ارادت في السنوات الاخيرة ان توسع دائرة تزييف التاريخ الاسلامي لحساب اهدافها فعمدت مؤتمر بلتيمور الصهيوني في امريكا عام ١٩٤٣ خلال الحرب العالمية الثانية الذي وصف بانه نقطة تحول في اتجاه الصهيونية الى تزييف التاريخ

الاسلامى والعربى وقد حضر بن جوريون هذا المؤتمر وقاد اعماله بمهارة الى هدفها الاساسى من تنظيم ومضاعفة عمليات التزييف لتاريخ العرب وملء العالم بالمطبوعات والوسائل الدعائية عنه تمهيدا للغزو الصهيونى المندفع لارضهم ولقد استغلت الصهيونية مفاهيم الماركسية فى تفسير التاريخ لاجساد تصور كاذب عن الزنج والقرامطة على النحو الذى اعلنه جارودى فى محاضراته المشهورة التى القاها فى القاهرة وما كتبه امثال محمد اسماعيل عبد الرازق فى كتابه الحركات السرية فى الاسلام . وهو مستمد مما كتبه بندلى جوزى فى كتابه عن الحركات الفكرية فى الاسلام الذى صدر ١٩٢٨ من القدس ويتبع الدكتور طه حسين هذا فى محاضراته عن العدل الاجتماعى التى نشرها فى مجلة « الكاتب المصرى » .

وقد كشفت الابحاث العلمية الصحيحة فى شأن مؤامرة الزنج والقرامطة الحقائق الآتية :

(اولا) : لم تكن هذه الحركة تهدف الى تحقيق كرامة الانسان بل كانت حركة انفصالية ولم تكن تستهدف العدل الاجتماعى بل كانت نوعا من الاخذ بالثأر فقد حرص هؤلاء العبيد الذى حرروا انفسهم من اذلال العرب عن طريق استرقاقهم والتنكيل بهم وكان اقصى اعمال القرامطة انهم اقاموا سوقا للرقيق يعرضون فيه الحرائر من العرب .

(ثانيا) : كانت هذه الحركة التى وصفت بانها ثورة اجتماعية بمثابة مؤامرة سياسية اذ كانت على صلة بالحركة الاسماعيليه فى دور الستر فان الفاطميين رأوا بعد ظهور دولتهم فى المغرب ان يستقلوا بتوجيه السياسة فى ذلك العصر باسقاط الدولة العباسية بعد نجاح الدولة الفاطمية فى المغرب العربى .

(ثالثا) : كان الحلاج المتصوف المشهور من اكبر الدعاة لتحطيم الدولة العباسية اذ كان على صلة بالقرامطة وقد روى عنه انه اقسم فى أحد

أحاديثه القدسية التي كان يزعمها لنفسه أن سنة ٢٩٢ ستكون حاسمة وهي السنة التي شهدت الثورة الكبرى للقرامطة .

(رابعا) : ظهر التناقض بين ادعاء الحركة بالتشيع والميل الى البيت العلوي بينما قامت بالاعتداء على الأماكن المقدسة وتجريح أصحاب الرسول فقد هاجم القرامطة موسم الحج وقتلوا نحواً من ثلاثين ألفاً من هؤلاء الحجاج وانتزعوا الحجر الأسود من الكعبة صرفاً للناس عن الحج .

(خامسا) : انكشفت صلات عميقة بين الباطنية وبين الصليبيين .

(سادسا) : قال القرامطة بالشيوعية في المال والنساء وكانوا دعاة تخريب وسفك دماء .

(سابعا) : لم تصدر هذه الحركات عن منهج أساسي يبيح لها صفة البقاء واتخذت أساليب غاية في العنف والتدمير إذ قام الداعون اليها بفظائع لا حد لها فقد حمل لواء الدعوتين متآمرون ادعوا الانتساب الى أهل البيت واستهدفوا القضاء على الدولة .

(ثامنا) : صاغ القرامطة مفاهيمهم من المجوسية والثنية والوثنية فادعوا أن الجنة هي الدنيا ونعيمها وأحلوا للناس المحرمات ورفعوا عنهم الحدود ووجهوا خصومتهم للإسلام كدين وحاولوا إحلال مفهوم الفلسفة بديلاً منه .

(تاسعا) : اتفقت جميع الدعوات المتأمرة تحت لواء الباطنية على مخطط متشابه . سواء الزنج أو القرامطة أو البابكية أو الأفشين والخرمية واتخذت الباطنية من الحشيشة وسيلة إلى اغراء الشباب المنضم اليها باعتناق مذهبها .

(عاشر) : عجزت هذه الدعوات أن تحقق لمجتمعاتها أي قدر من العدل أو الخير وكانت نهايتها نهاية كل فرقة وظل الإسلام بأصوله

الكبرى وعقيدته الواضحة ومنهجه الحضارى هو الاسلام وبقيت روحه
هى روحه فى أركانه وملامحه ومجتمعه واتجاهاته العامة ولم تفعل
هذه الفرق أكثر من وضع العراقيل فى طريق الركب السائر الجاد تحاول
أن تصده وتريد أن تنحرف به وتحاول لو تحلل الناس منه عن عصبية
وجنسية أو حقد قديم موروث أو شذوذ واضح (شكرى فيصل) .

وقد سجل التاريخ لهذه الفرق ما سفكت من دماء وما هدمت من
أرض وما استباححت من حرمانات ومع ذلك فقد جاء من يصف هذه
الجماعات بأنها ثورات إصلاحية أو دعوات الى العدل الاجتماعى
وكذبوا .

الفصل السادس

دور اليهود فى الفتنة الكبرى

خاض الدكتور طه حسين فى كتابه (الفتنة الكبرى - على وينوه)
فى تاريخ عثمان وعلى ومعاوية على نحو أراد به - جريا على منهجه -
اثارة الشكوك والشبهات فى محاولة خطيرة لتصوير الصحابة على أنهم
رجال سياسة موحيا أن صراعهم إنما كان من أجل المطامع والاهواء
واعتمد فى كتابته على مصادر غامضة وروايات مبتورة تاركا المصادر
الاساسية مثل شرح النهج لابن أبى الحديد ، وتاريخ ابن واضح اليعقوبى
ونقل روايات الفتنة كما رواها رواة روايتها دون أن يحقق هذه الروايات
وكان له هوى واضح لم يكشف عنه الا بعد أن قطع شوطا طويلا هو
تفسير التاريخ الاسلامى تفسيراً ماديا واقتصاديا وفق مفهوم الماركسية
والمذاهب المادية وانكار شخصية عبد الله بن سبأ اليهودى أو التهوين من
شأنها ولم يرجع فى تحقيق ذلك الى اعلام السنة أو علماء الحديث الذين يجب
أن يرجع اليهم المؤرخ فى دراسة تاريخ الصدر الاول .

وصور الفتنة على أنها كانت عربية نشأت من تزاخم الاغنياء على
الفقر والسلطان ومن حصد العامة العربية لهؤلاء الاغنياء ، وكرر صفة

« عربية » في أكثر من موضع على نحو يوحى بأنه لا يريد أن يشرك أحداً غير العرب في دم عثمان ومهد بذلك لانكار شخصية ابن سبأ فإنه لم يلبث أن قال : وهناك قصة أكثر الرواة المتأخرون من شأنها وأسرفوا فيها حتى جعلها كثير من القدماء والمحدثين مصدراً لما كان من الاختلاف على عثمان ولما أورث هذا الاختلاف من فرقة بين المسلمين لم تمنح آثارها بعد وهي قصة عبد الله بن سبأ الذي يعرف بابن السوداء .

ثم يقول : لست أدري أكان لابن سبأ خطر أيام عثمان أم لم يكن وبكنى أقطع بأن خطره ان كان له خطر ليس ذا شأن وما كان المسلمون في عصر عثمان ليعيث بعقولهم وأرائهم وسلطانهم طارئاً من أهل الكتاب أسلم أيام عثمان . ثم قال : ان قصة الكتاب الذي يقال ان الرواة المصريين قد أخذوه أثناء عودتهم الى مصر فكروا راجعين ، فهذه القصة فيما أرى ملفقة من أصلها .

وقد كشف الاستاذ محمد محمود شاكر هذا الموقف :

(أولا) : قول الدكتور (الرواة المتأخرون) فيه إيهام شديد متعمد فان الطبري الذي روى قصة ابن سبأ ليس من الرواة المتأخرين فقد ولد ٢٢٥ هـ ومات ٣١٠ هـ فهو معاصر للبلاذري ومن طبقة تلاميذ ابن سعد صاحب الطبقات وأن سيف بن عمر الذي روى عنه الطبري هذا الخبر هو من كبار المؤرخين القدماء فهو شيخ شيوخ الطبري والبلاذري وهو من مرتبة شيوخ ابن سعد فلا يقال عنه ولا عن الطبري أنهم مزج الرواة المتأخرين كما أراد الدكتور طه أن يوهم به .

(ثانياً) : ان ذكر الدكتور طه « المصادر المهمة » فيه إيهام شديد واجحاف جارف فاذا لم يكن كتاب الطبري من المصادر المهمة فليت شعري ما هي المصادر المهمة التي بين أيدينا .

(ثالثاً) : ان الدكتور طه اعتمد على كتاب ابن سعد الذي في الايدي وهو كتاب ناقص وملق من نسخ مختلفة بعضها تام وبعضها ناقص وبعضها

مختصر ، والدليل على ذلك فيما نحن بسبيله انه ترجم لعمر في ٨٤ صفحة
ولابى بكر في ٣٣ صفحة فلما جاء الى عثمان والاحداث في خلافته هي
ما يعلم الدكتور ويعلم الناس لم يكتب سوى ٢٤ فلما ذكر على بن ابي طالب
والامر في زمنه أقدح لم يكتب سوى ١٦ صفحة .

(رابعا) : اعتمد الدكتور طه حسين في نفي خبر عبد الله بن سبأ
اليهودى اللعين على أن البلاذرى لم يذكره وهو فيما يرى أهم المصادر لهذه
القصة وأكثرها تفصيلا ثم عاد فنفى أيضا خبر الكتاب الذى فيه الامر
بقتل وفد مصر ، مع أن البلاذرى ذكره وإطال فيه وأتى فيه بما لم
يات في كتاب غيره ولا ندرى كيف يستقيم أن يجعل عدم ذكره خبرا ما
حجة على نفيه ثم ينفى أيضا خبرا آخر قد ذكره ولج فيه .

(خامسا) : النسخة التى اعتمد عليها الدكتور طه من كتاب أنساب
الاشراف طبعت في اورشليم وطبعها رجل من طغاة الصهيونية . وهى ليست
كل الكتاب وإنما جزء منه .

من أين عرف أنه لم يذكره ، مادام ليس قد طبع إلا هذا الجزء ،
إفلا يكون البلاذرى قد ذكره في ترجمة عمار بن ياسر أو في ترجمة محمد
ابن أبى بكر أو في ترجمة محمد بن حذيفة . أو أى رجل آخر ممن
اشترك في الفتنة ، كل هذا جائز ولكن الدكتور طه حين ينفي شيئا لا يبالى
أن يجتاز كل هذا ويغض عنه ليقول فيه بالرائى الذى يشتهي ويؤثره
غير متلجلج ولا متوقف .

ثم كيف نعى الدكتور أن من لم يرو خيرا ما ليس حجة على من
روى هذا الخبر ، وبخاصة إذا كان الرجلان من طبقة واحدة كالبلاذرى
والطبرى بل لعل الطبرى أقوى الرجلين وأعلمهما وأكثرهما دراية بالتاريخ
وتحصيله له .

(سادسا) : الهدف الذى هدف اليه الدكتور طه حسين هو أن ينفى

عن اليهود الشركة في دم عثمان والتحريض على قتل الامام فركب مركبا وعرا خالف فيه أسلوب العلماء في تخريج الاخبار وكذب الرواة في شيء بغير برهان وصدقهم في شيء آخر بغير برهان فقد بدأ حديثه في اسقاط قصة اليهودي ابن السوداء عبد الله بن سبا فذكر أن الرواة المتأخرين اكبروا من شأنها وأسرفوا فيها وأنها لم ترد في المصادر المهمة وأن الذي ذكرها الطبري وعنه أخذها المؤرخون انذين جاءوا بعده .

(ثامنا) : تاليه ابن السوداء لعلى حقيقة لا يدفعها شك وقد رواها رجال اثبات من السنيين والشيعة وغيرهم منهم الشهرستاني (الملل ج ٢) وابن حزم في الفصل ج ٤ وعبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق والرمغى في مختصر الفرق والاسفرايينى في التبصر في الدين وابن قتيبة في تاويل مختلف الحديث وابن قيم الجوزية في الفرق الحكيمة .

وجاء هذا ردا على ما تشكك فيه طه حسين من أن ابن السوداء واتباعه الهوا عليا وأن عليا حرقهم بالنار يقول : ولكنك تبحث عن هذا في كتب التاريخ فلا تجد له ذكرا - وفضلا عما ذكرنا فان اليعقوبى وهو مؤرخ متشيع يحدثنا عن أن عليا حرق اناسا بالنار . ويقول ابن عبد ربه في العقد الفريد : أما الرافضة ففيها غلو شديد في على ، ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح وهم المبثية أصحاب عبد الله وقد حرقهم على رضى الله عنه بالنار (العقد الفريد ج ٢) وأوردها ابن ابى الحديد في شرح النهج .

(تاسعا) : خلاصة المحاولة التى قام بها طه حسين ترمى الى القول بأنه ليس لهذا اليهودى الخبيث عبد الله بن سبا يد في هذه الفتنة وأن ليس لليهود عمل في تاديت نارها وهو تخريج جد خطر . ويقول الدكتور ويخيل الى أن الذين يكبرون من أمر ابن سبا الى هذا الحد يسمرفون على انفسهم وعلى التاريخ اسرافا شديدا ولنقف من هذا كله موقف التحفظ والتحرج والاحتياط ولتكبر المسلمين في صدر الاسلام عن أن

يعبت بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولهم رجل أقبل من صنعاء وكان أبوه يهوديا وكانت أمه سوداء ، وكان هو يهوديا ثم أسلم لا رغبا ولا رهبا ولكن مكرًا وخدعة وكيدا وخداعا ثم أتيح له من النجح ما كان ينبغي فحرض المسلمين على خليفته حتى قتلوه . ثم يقول : والى ابن السوداء يضيف كثير من الناس ما ظهر من الفساد والاختلال في البلاد الإسلامية أيام عثمان ويذهب بعضهم الى انه أحكم كيده أحكاما فنظم في الامصار جماعات خفية تستمر بالكيد وتتداعى فيما بينها الى الفتنة حتى اذا تهيات الامور وثبت على الخليفة فكان ما كان من الخروج والحصار وقتل الامام » .

فانت ترى من هذا لماذا أصر الدكتور منذ قليل على أن يصف الفتنة بأنها عربية وأن العامة الذين كانوا شرار هذا الفتنة كانوا عامة عربية ، وهكذا يبين الهدف من تبرئة اليهود من الاشتراك في الفتنة وهكذا تواترت كتابات المستشرقين على انكار عبد الله بن سبا والصمت والتجاهل ازاء دور المنافقين واليهود في هذا الامر ، يقول محمد محمود شاكر « يجوز في العقول أن تظن يهود وأشياعها من المنافقين وقد ظلوا يكيدون للإسلام ورسول الله وللمؤمنين عشر سنوات كاملة يوما بعد يوم فاذا لحق رسول الله بالرفيق الاعلى في عام ١١ للهجرة نزعوا أيديهم من كل كيد وبرئوا من كل حصدت كان بعد ذلك في تاريخ الاسلام ، برئوا من الردة عام ١١ من الهجرة وبرئوا من مقتل عمر عام ٢٢ هـ وبرئوا من الفتك بعثمان عام ٣٥ هـ فكيف غاب عن أصحاب رسول الله معنى قوله ﷺ : أخرجوا اليهود من الحجاز ، أخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب » .

يحدثنا أمين الامة أبو عبيده بن الجراح رضى الله عنه فيقول : كان آخر ما تكلم به ﷺ أن قال : أخرجوا اليهود من الحجاز ، أخرجوا أهل

نجران من جزيرة العرب ، كان آخر كلامه وهو معرض عن الدنيا ومقبل على الآخرة : لئن بقيت لا أدع بجزيرة العرب دينين » .

وهكذا نجد كاتباً مسلماً يكتب بالعربية هو الذي يبرئ اليهود ، وفي أكثر من موقف حاول اليهود أن يكلفوا كتاب العرب والمسلمين أن يعتنقوا رأياً يوافق هواهم ويدافع عنه ، وقيل مسألة عبد الله بن سبا كانت مسألة إبراهيم واسماعيل ومسألة تبرئة اليهود من المؤامرة التي أعتها اليهود على صلب المسيح وإن لم تتم .

وكان للدكتور طه موقفه من دعوة أبي ذر : فقد أشار إلى أن عثمان أخرج أبا ذر إلى الريدة والصواب في رأى أبي ذر ما رواه ابن خلدون : أن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان في الخروج من المدينة إلى الريدة وقال إن رسول الله أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء ملءاً فأذن له ونزل الريدة وبنى بها مسجداً وأقطع عثمان صرمة من الأبل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقاً وكان يتعاهد المدينة ، وبين المدينة والريدة ثلاثة أميال . قال ياقوت : وكانت من أحسن منزل في طريق مكة .

وقد أثرت شبهات كثيرة حول أبي ذر في العصر الأخير وحاولت كتابات أن تضعه على رأس الشيوعيين أو الاشتراكيين وجرت محاولات كثيرة لتزييف مرقفه . وحقيقة موقف أبي ذر هو كما حله الإمام عبد الحميد ابن باديس كالآتي على هذا النحو .

انكر أبو ذر على معاوية أن يقول مال الله وإنما يريد أن يقول مال المسلمين ويتهمه بأنه يريد أن يمحو اسم المسلمين لحجبه دونهم ويندد بالاعنياء أن يقتنوا الأموال ، قال له عثمان يا أبا ذر : على أن أقضى ما على وأخذ ما على الرعية ولا أجبرهم على الزهد وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد وكان أبو ذر يرى أنه لا يجوز ادخال الذهب والفضة بعد أداء زكاتها ، والمعلوم المتواتر عن النبي أنه كان يأخذ جزءاً من المال ويترك الباقي لصاحبه وقد صح عنه ﷺ قوله . ليس

فيما دون خمس أواق صدقة (إى زكاة) وقد أصاب أبو ذر فيما اختاره لنفسه من الزهد وعدم الادخار ولكنه أخطأ فيما أراد من حمل الناس على حالة فضل لم يوجبها الله عليهم ولن يستطيعوها . وقد خالف أبو ذر اجماع الصحابة بنظرته السابقة مع قيام الدليل المنطقي من النقل المتواتر والنصوص القرآنية الكثيرة المتضاربة على خلاف رايه ، وكان خلافه هذا في مسألة من كبريات المسائل ومع ذلك تركوا له حرية النظر ولم يلق منهم من أجلها أى ضغط ولا أقل تحقير فكانوا بذلك منفذين لما جاء به الاسلام من احترام الآراء وحرية النظر والتفكير ولم يتعرضوا له في نظره واجتهاده الا عندما خشوا من بثه الفتنة بين الناس . والمعروف أنه استأذن عثمان في الخروج أو قال له عثمان : « لو اعتزلت » وعرض عليه ما رآه أصح له فاختار الريدة وعلى كلتا الروايتين لم يأمره عثمان بالخروج حتى يقال أنه قد نفاه كما يقول المتجنون على عثمان ، وأقطعه عثمان صرمة من الابل وأرسل اليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد اعرابيا وليس صحيحا ما نسب اليه من نفى أبى ذر والناظر في تاريخ عثمان عليه ان يتثبت وأن يتحرى حتى لا يقع في ظلم وباطل .

(ثانيا) : عمرو بن العاص :

وتحدث طه حسين جاريا مجرى المستشرقين فيما أسماه انحياز عمرو بن العاص الى معاوية اعتمادا على رواية الطبرى الذى قال أنه انحاز بن عند دعوة معاوية له ولكن هناك رواية اليعقوبى الذى يقول أن معاوية هو الذى أرسل الى عمرو يستنجد به ويضمه اليه .

وقد تناول السيد محب الدين الخطيب موقف « عمرو » الذى شوه المغرضون موقفه من التحكيم فقال : ان من أعظم مناقب عمرو (التى كذب فيها الكاذبون فشوها حقيقتها) موقفه من التحكيم بين على ومعاوية لحقن دماء المسلمين فقد كان الكاذبون أوهموا الناس أن الصحابى الجليل أبى موسى الأشعرى كان أبله وأن الفاتح العظيم عمرو بن العاص كان خداعا

ماكرا وما كان الاشعري ابله : كان ثقفا فقيها عالما وما كان عمرو خداعا بل كان كما قال رسول الله من صالح قريش وصدق رسول الله فان اختصار المسلمين هذين الرجلين العظيمين ليكونا حكما في دماء المسلمين وفي دولتهم كان شهادة لهما بانهما اهل لذلك وكانا عند حسن ظن الفريقين فرايا حقنا لدماء المسلمين ان يعزلا الرئيسيين وان يختار المسلمون رئيسا لهم من جديد او لعلهما كانا يريدان لهما عبد الله بن عمر بن الخطاب . وكذب واقتراء على الله والتاريخ زعم الكذابين ان عمرا خلع عليا وولى معاوية بل خلعهما معا كما فعل ابو موسى وقد عتب معاوية على عمرو وارسل اليه ابا الاعواز الذكواني يعاتبه وتبادل عمرو ومعاوية الاحاديث في ذلك والواقعة على وجهها السليم رويت عن اثنين من كبار رجال الحديث احدهما الحافظ الدارقطني والثاني الحافظ ابو عمر خليفة بن خياط البصري أحد أوعية العلم ومن الذين روى عنهم البخاري فالحكماء خلعا الاميرين ولم يوليا غيرهما ولو وليا احدا لكان هوامها في ولاء عبد الله بن عمر بن الخطاب وما يريده الكذابون بعد ذلك فانما تقرّبوا به الى عناصر معلومة ممن يكره اكثر الصحابة ويعمل على تشويه سمعتهم ، وقد يكون المخترع الاول لهذه الزيادة من صميم تلك العناصر ومن اهل الغلو فيها وقد ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال في أصحابه : (والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما أدرك مد احد منهم ولا نصيفه) والتحقيق في مسألة الحكم قد قام به خير قيام القاضى ابو بكر بن العربى في كتابه العواصم من القواصم الجزء الثانى ص ١٣٥ وما بعدها .

وقد روى الترمذى وابن حبان في صحيحه عن النبى ﷺ انه قال : الله في أصحابى لا تتخذوهم عرضا فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله فيوشك ان يأخذه .

وكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص بعد حروب الردة وكان

قد رجع الى مواعيل الخليج الفارسى يقول له : انى قد رددتك الى العمل الذى كان رسول الله قد ولاكك وسماه لك فبعثك الى عمان انجازا لمواعيد رسول الله فقد وليته ثم وليته وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه الا أن يكون الذى أنت فيه أحب اليك .

فقال عمرو بن العاص : أما بعد فانى سهم من سهام الاسلام وانت بعد الله الرامى بها والجامع لها فانظر أشدها وأخشاهما وأفضلها فارم بها شيئا أن جاءك من ناحية من النواحي .

فولاه قيادة جيش من الجيوش الاربعة وهو الجيش الذى فتح فلسطين ومازال يخرج من جهاد خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر بعده الى أن أزال ظلم الوثنية والشرك والعبودية والاحتلال عن مصر وأدخلها في أمة محمد .

الفصل السابع الحكومة الاسلامية الاولى

هناك دعوى عريضة يوجهها الاستشراق الى حكومة الصديق أبى بكر ويصفها بالتأمر والانتهاك ويوهم أن أبى بكر وعمر وأبا عبيدة أقاموا حكومة ثلاثية حين اجتمعت كلمتهم في اواخر حياة النبی على أن يحتكروا الحكم بعد وفاته ويتداولوه واحدا بعد واحد وأن اثنتين من أزواج النبی هما عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر مهدتا السبيل الى ذلك وأن هذه المؤامرة نجحت الى حد بعيد اذ أيد عمر وأبو عبيدة أبى بكر يوم السقيفة وفاز أبو بكر بالخلافة وقد عاوناه صاحباها في الحكم فكان عمر على القضاء وأبو عبيدة على الفیء هذا هو الاتهام الذى وجهه أشد المستشرقين تعصبا الأب لامنس الى الحكومة الاسلامية الاولى .

وتجمع المصادر القديمة الموثوق بها على أن شيئا من ذلك لم يحدث كما يقول عبد الحميد العبادى : فالطبرى والبلاذرى اللذان استوعبا كل

ما أمكنهما استيعابه من الاخبار المتعلقة بقيام الخلافة الاسلامية لا يأتیان بخبر واحد يؤيد من قريب أو بعيد نظرية الاب لامنس ، وأن الاحاديث التي استشهد بها الاب لامنس أغلبها من الاحاديث المروية في مناقب الصحابة وخصائصهم وهذا ينبغي أن يؤخذ بتحفظ وربما كان من واجب الباحث ألا يستشهد بها في مقام البحث العلمى المصرح . أن الاب لامنس يهمل كل الاهمال الرواية التي تشير الى الذهول الذي أصاب عمر ابن الخطاب عقب وفاة النبی وقد لاحظ الدكتور السنهوري في كتابه (الخلافة) قيمة هذه الرواية وقد أوردها ابن اسحق عن الزهرى وهى من الاهمية بمكان . اذن كيف نوفق بين عمر المؤتمر على رأى لامنس وعمر الذاهل لموت الرسول كل هذا الذهول .

وبعد فإن القول بائتمار أبى بكر وعمر قديم غير حديث فقد قال به روافض الشيعة منذ ظهرت الاحزاب السياسية بشكلها التاريخى في صدر الاسلام فزعموا أن أبى بكر وعمر وعثمان لا أبى عبيدة كما يرى لامنس قد ائتمروا ببنى هاشم وغصبوهم حقهم في الخلافة فالأب لامنس لم يزد على أن أخذ وجهة نظر روافض الشيعة وغلاتهم عن قيام الخلافة وبنى عليها بحته الخاص بشكل الحكومة الاسلامية الاولى وهى بعد وجبة نظر ليست لها قيمة على الاطلاق .

والحق ان نظرية الاب لامنس لا تقوم على أساس تاريخى متين :

(أولا) : لأن المصادر القديمة الموثوق بها لا تذكر شيئاً من هذا القبيل فالطبرى والبلاذرى اللذان استوعبا كل ما أمكنهما استيعابه من الاخبار المتعلقة بقيام الخلافة العربية لا يأتیان بخبر واحد يؤيد من قريب أو بعيد نظرية الاب لامنس .

(ثانيا) : أن الاحاديث التي يستشهد بها الاب لامنس أغلبها من الاحاديث المروية في مناقب الصحابة وخصائصهم وهذه ينبغي أن تؤخذ بتحفظ وربما كان من واجب الباحث ألا يستشهد بها في مقام البحث العلمى

الصريح لأن معظمها بلا شك موضوع وأن السبب في وضعه يرجع الى حالة الاحزاب السياسية اiban العصر الاموى وصدر العصر العباسى .
(ثالثا) : ان الالب لامنس يهمل كل الاهمال الرواية التى تشير الى الذهول الذى اصاب عمر بن الخطاب عقب وفاة النبى وقد لاحظ الدكتور السنهورى فى كتابه (الخلافة) قيمة هذه الرواية ولكنه لا يعلق عليها الاهمية التى نعلقها نحن وليبيان هذه الاهمية نثبت نص الرواية كما ساقها ابن اسحق .

قال ابن اسحق : قال الزهرى وحديثى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال لما توفى رسول الله ﷺ قام عمر بن الخطاب فقال : « ان رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله ﷺ قد توفى . وان رسول الله ﷺ والله ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه اربعين ليلة ثم رجع اليهم بعد ان قيل مات . والله ليرجعن رسول الله ﷺ كما رجع موسى وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا ان رسول الله ﷺ مات .

واقبل ابو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت الى شئء حتى دخل على رسول الله ﷺ في بيت عائشة ورسول الله ﷺ مسجى في ناحية البيت عليه برد حيرة فاقبل حتى كشف عن وجه رسول الله ﷺ ثم أقبل عليه فقبله ثم قال : بابى أنت وامى . أما المودة التى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لم يصبك بعدها مودة ابدا ، قال ثم رد البرد على وجه رسول الله ﷺ ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال : على رسلك يا عمر : انصت ، فأبى الا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قال ثم تلا هذه الآية (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن

مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم : ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) .

قال فوالله لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ . قال وأخذها الناس عن أبي بكر فأنصأ هي في أفواههم . قال فقال : أبو هريرة قال عمر « فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها ففعلت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي . وعرفت أن رسول الله ﷺ قد مات » .

والقارىء يرى أن هذه الرواية العالية الاسناد من الأهمية بمكان فهي تتعلق بأثبات نص من نصوص القرآن وهي من أجل ذلك بعيدة عن أن تكون مختلفة ، والمناسبة التي وردت في صدها لا شك صحيحة ! إذا كيف نوفق بين عمر المؤتمر على رأى لامانس وعمر الذاهل لموت الرسول كل هذا الذهيل كما تدل الرواية المذكورة . وبعد فإن القول بالثبات أبى بكر وعمر قول قديم غير حديث فقد قال به روافض الشيعة منذ ظهرت الأحزاب السياسية بشكلها التاريخي في صدر الاسلام ، فزعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان (لا أبا عبيدة كما يرى لامانس) قد اتتمروا ببني هاشم وغصبيهم حقهم في الخلافة .

ولا أدل على حدوث هذا الزعم من شعر السيد الحميري الذي يفيض مدحا لبني هاشم وذما للخلفاء الثلاثة الأوائل .

روى صاحب الاغانى (ج ٧ ص ٩) قال : جلس المهدي يوما يعطى قرشا صلات لهم وهو ولي عهد فبدأ ببني هاشم ثم بسائر قریش فجاء السيد فرقع إلى الربيع رقعة مختومة وقال أن فيها نصيحة للامام فأوصلها إليه فأوصلها فإذا بها .

قال لابن عباس سمي محمد لا تعطين بنى عدى درهمما
وأحرم بنى تيم بن مرة أنهم شر البرية آخرها ومقدما

ان تعطهم لا يشكروا لك نعمة ويكافؤوك بأن تذم وتشتما
منعوا تراث محمد أعمامه وبنيسه وابنته / عذيلة مريما

قال وهي قصيدة طويلة قال فرمى بها الى أبى عبيد الله ثم قال أقطع
العطاء فقطعه وانصرف الناس ودخل السيد اليه فلما رآه ضحك وقال
قد قبلنا نصيحتك يا اسماعيل ولم نعطهم شيئا .

قال الشهر ستاني في الملل والنحل في كلامه على المغيرة احدى فرق
غلاة الشيعة : ان زعيمها المغيرة بن سعيد العجلي كان يزعم ان أول
ما خلق الله هو ظل محمد وعلى قبل ظلال الكل ثم عرض على السموات
والارض ان تحملن الامانة وهي ان يمتنعن على بن ابي طالب من الامامة
فابن ذلك ثم عرضها على الناس فأمر عمر بن الخطاب ابا بكر ان يتحمل
منعه من ذلك ، وضمن ان يعينه على الغدر به على شرط ان يجعل الخلافة
له من بعده ، الخ هامش بن حزم ج ٢ ص ١٤ قالاب لامنس لم يزد على
ان اخذ وجهة نظر روافض الشيعة وغلاتهم الى قيام الخلافة وبنى عليها
بحسه الخاص بشكل الحكومة الاسلامية الاولى وهي بعد وجهة نظر
ليست لها قيمة علمية على الاطلاق .

الفصل الثامن

الموالى والعرب

لم تكن قضية الموالى والعرب قضية مثارة الا في محاولة المتعرضين
من كتاب الغرب والاستشراق لتاريخ الاسلام والنظر فيه في اطار فكرة
العنصرية التي عرفت في أوروبا في القرن التاسع عشر بعد أن أعلن جوبينو
نظريته المعروفة ، وقد جرى تطبيق هذه المحاولة فيما يسمى بالنظرة
العنصرية الى التاريخ العربى الاسلامى ، فحاول بعض الباحثين تصوير
احداثه في صورة نزاع حاد بين العرب الحاكمين والشعوب المحكومة
من فرس وترك وبربر وغيرهم في محاولة لاثارة الصراع بين هذه الاجناس
وبعث خيوط يمكن أن تفسد النفوس تحت اسم العنصريات أو القوميات

الضيقة وكأنما لم تكن العلاقة بين هذه الأمم وبين العرب الا تطاحننا على السلطة وصراعا على السيادة وذلك في محاولة تشويه دور العرب الحضارى .

وقد ترجم الى اللغة العربية كتابان يحملان هذه السموم هما :

١ - السيادة العربية والشيعية والاسرائيليات : بقلم فان فلوتنه
ترجم ١٩٣٤ .

٢ - الدولة العربية وسقوطها : بقلم ولهاوزن ترجم ١٩٥٦ .

وقد حاول الكاتبان اظهار تاريخ القرن الاول الهجرى وكأنه صراع دموى بين العرب كسادة وحكام وبين أهل البلاد المفتوحة . وقد تآثر بهذا التفسير كثير من المؤرخين العرب فراحوا يطبقونه على مظاهر كثيرة في التاريخ العربى الاسلامى كما يقول الدكتور فاروق عمر فوزى في نقده لما كتب عن الحركة البابكية التى صورها المغرضون في صورة انتفاضة قومية إيرانية حيث قام أصحاب الدراسة بتجريد الحركة من سياقها التاريخى الشامل وحصرها في جانب العنصرية .

وقد واجه المؤرخون العرب المعاصرون هذه القضية المثارة فكتفوا وجه الحق فيها على هذا النحو :

ان محاولة القول باضطهاد الحكم العربى للموالى واحتوائهم أمر يحتاج الى تمحيص ونقد وأن مراجعة وقائع التاريخ تثبت العكس فان التسوية موضع تنفيذ الدول الحاكمة ، وهذه الدعوة نفسها هى التى استغلها الاسلام هو الذى دعا الى التسوية بين العناصر الاسلامية جميعا ، بل بين البشرية جميعا . وأن دعوة الاسلام للمساواة بين المسلمين استغلها خصوم الاسلام في محاولة احتواء هذه العناصر ضد الدولة الاسلامية .

والمعروف كما يقول الدكتور عبد العزيز للدورى في كتابه (جذور الشعوبية) : أن الأمويين استخدموا الموالى بكثرة في الدواوين وهى عماد الادارة المحلية واستخدموهم في الجباية والامور المالية ولكنهم لم

يسلموهم الرئاسة حيث اقتضت الامارة وقيادة الجيوش على العرب ومع ذلك فقد وصل الى مكان القيادة طارق بن زياد ومقاتل بن حيان النبطي وبعض الامراء مثل يزيد بن ابي مسلم أمير أفريقية .

أما في مجال القضاء فقد فتح أمام الموالى حتى أن قاضى الكوفة في زمن الحجاج كان سعيد بن جبير وهو مولى .

وفي مجال الضرائب المعروفة والموروثة فإن الامر لم يتجاوز حده .

أما العطاء فقد شمل بعض الموالى في صدر الاسلام وذلك عندما كان عددهم قليلا وكانت حاجة العرب اليهم في الفتوح كبيرة ولكن اتساع الهجرة العربية من الجزيرة الى البلاد الجديدة وانتظام الجميع في الجيش لم يدع مجالا أو ضرورة للموالى ضمن صفوفه فاقصر العطاء على العرب .

وأما مسألة الزواج فقد كانت مسألة العناية بالانسان لا تزال قائمة بين القبائل وواضحة في تزويج البنات وهي قضية لا توجب السخط أو الثورة وقد ولد اثنان من الخلفاء الامويين أحدهما مروان الثانى من ابناء الاعجميات .

يقول الدكتور عبد العزيز الدورى : أن ما يقال عن احتقار العرب للموالى أمر فيه نظر فالموالى لم يكونوا صنفا واحدا في الاساس فهناك أناس من السبى أو من أسرى الحرب الذى أسرقوا ثم اعتقوا وهؤلاء قلة بين الموالى وهم عند تحررهم تبقى الفروق قائمة بينهم وبين أسيادهم وهم لا يرتقون الى منزلتهم اجتماعيا ، ولكن جل الموالى أناس دخلوا الاسلام ووجدوا أن المجتمع لا يزال يتألف من قبائل وأن دور القبائل كبير في الحياة الاجتماعية إذ لا كيان ولا منزلة اجتماعية خارج نطاقها فانتسب الموالى الى هذه القبائل أفرادا وجماعات وهو انتساب ينطوى على الحلف يضمن للمولى مكانا في المخطط الاجتماعى فالولاء في هذه الحالة ولاء حلف لا ولاء عتق ، وهم بهذا الحلف يحصلون على

الحماية اللازمة كما انهم بدورهم يعززون مكان أحلافهم أو يساعدونهم ماديا ، وفي هذا الحلف شيء من عدم التكافؤ الا انه لا ينطوى على مهانة واحتقار ، ففي اول الامر رافق اعتزاز القبائل بأنسابهم ربط المنزل الاجتماعية بالنسب وهذه وجهة قبلية لا تنسجم والروح العربية السمحاء التي تجلت في الاسلام . ولما تطور المجتمع باستقرار العرب وتعودهم على الحياة الحضرية ، ضعفت الاسس القبلية واتجهت الادارة الى المركزية وازدادت سلطتها ولم تبقى ضرورة لهذا الولاء لان السلطة لم تعد تعتمد على القبائل بل على الخليفة وأمرائه فاخذ هذا الولاء يتقلص بوضوح .

وحيث ننظر الى فئات الموالى نجد كتاب الدواوين والتجار كانوا في مكانة طيبة ولديهم من النفوذ والتأثير الشيء الكثير . ومنهم الفلاحون واصحاب الحرف وكانوا في منزلة اجتماعية متواضعة ، فقد كانت القبائل تنظر الى الفلاحة والحرف نظرة لا تخلو من استهانة ، وما نقله المستشرقون من اشارات وعبارات التقطوها من هنا وهناك لم تكن في الحقيقة شواهد صحيحة تشير الى احتقار الموالى وهذه القصص التي رددوها انما هي تسجيل لحالات شاذة وفردية .

ولقد كانت الموالى منتشرة في عالم الاسلام كله آسيا وافريقيا واوروبا ولم يكن لها مشكلة او أزمة وأما مواقف الانتفاض فكانت في منطقة فارس فقد استطاعت الشعوبية أن تحتوى الموالى تحت اسم المساواة والعدالة فجندتهم لمؤامرتها وكان بعض الموالى لازالوا على ديانتهم القديمة من المجوسية والمزدكية وان غطوها بشعار من الاسلام ومن ثم استغلت في مخطط المؤامرة الباطنية ووضعت في التعاليم السرية دون أن تعرف أبعاد المخطط .

الفصل التاسع

الشبهات والزيوف المثارة

ان مراجعة كتابات التاريخ خلال هذه الفترة التي تمثل العصر الاسلامي الاول تكشف عن كثير من الاخطاء والزيوف والشبهات بهدف انتقاص الدور الذي قام به الاسلام والغرض من قدر النتائج الخطيرة التي حققها .

(أولا) : تهويل بعض الكتاب في معارضة قريش للاسلام : متاثرين في ذلك بدعايات طوائف مغرضة ذات نزعات خاصة نحو الصحابة جميعا لان قريشا والعرب هم الصحابة الذين اهتموا بالتدريج فمنهم السابقون ومنهم اللاحقون وكلا وعد الله الحسنى ولا ريب ان صحابة رسول الله كانوا من اكمل الاعوان في انضج شعوب الارض احلاما واسلمها فطرة واسرعها انصافا واصدقها في نصره الحق بعد الاستجابة له ، نصرته وحفظ امانته والنصيحة بكل ما يملكون .

(ثانيا) : ان ما وقع في عصر الخلفاء الراشدين من تعاون او سوء فهم قد حققه اعلام السنة وزيفوا فيه المعارضين لتشويه هذا العصر وتسوء سمعة الصحابة والايهام بانهم في مستوى وضع من مستواهم الرفيع الذي رفعهم الله اليه .

(ثالثا) : ليس صحيحا ما نسب في مسألة التحكيم الى ابي موسى من بلاهة او عمرو من خدعة وقد كان كلاهما اعلى منزلة واتقى وابصر بدينهما من ان يكونا كما صورهما اعداء الصحابة باقلام مؤرخين كانوا يلبسون الحق بالباطل بحسب الاهواء .

(ثالثا) : تقدير المعجزة الاجتماعية التي تمت في مصر على يد عمرو بن العاص واخوانه بتحويل هذا الوطن الى دين الاسلام ودخونه في أسرة العروبة واختياره لسانها وبيانها حتى صارت له الامامة كما هو

في الواقع الآن وهو حادث لا تعرف مصر في تاريخها أعظم ولا أعجب منه في اللف السنين وقد عجز الاستعمار الغربي أن يحدث مثل هذه المعجزة في الجزائر أو غيرها .

(رابعا) : وجوب العدول عن اعتبار التاريخ الاسلامي تاريخ حروب وقتن واحداث وأشخاص وأن ينظر اليه على أنه تاريخ الدعوة الاسلامية وكيفية انتشارها وأسباب نجاحها ومن الذي أعان على ذلك وكان له اثر فيه بأخلاقه وتضحيته ، ومن الذي أساء الى هذه الدعوة وسار في غير طريقها وأفسد على الامة دينها ودنياها وكيف طرأ على المجتمع الاسلامي الانحطاط وظهرت فيه النزعات المذهبية والشعبوية وضرورة تطهير تاريخ الاسلام من الدسائس المكذوبة على أصحاب رسول الله اعتمادا على تحقيقات اعلام المسلمين وأئمتهم . ويقوم المنهاج على أن تاريخ الاسلام نفسه وتطور العمل بالمبادئ التي جاء بها ومن هم الذين نشروا دعوة الاسلام وعرفوا الامم بها ومن الذين تنكروا لها .

(خامسا) : التنبيه الى محاولة الصهيونية التي تعمل على اخافة الغرب من قيام الدولة الاسلامية القوية فهي تحاول أن تثير الشبهات القديمة لترسم أمام الغرب صورة غير صحيحة للعرب والمسلمين ، هذه الحملة بدأت بالاسرائيليات التي رسمها خصوم الاسلام في روايات الاحاديث النبوية الشريفة (وصناعة اليهود المفضلة هي تحريف الكلم عن مواضعه) وهم يجرون منذ وقت طويل على تزيف تاريخ العالم وطمس ذاكرته وقد عمدت الصهيونية الى مضاعفة عمليات تزيف العرب والاسلام وقد استطاعت أن تسيطر على بعض كراسي دراسة التاريخ في الجامعات الاوربية والامريكية .

والهدف هو دعم النشاط السياسي ضد العرب في العالم والتوصل الى خلق ثقافة محرمة تساعد على تفتيت العرب وهزيمتهم أمام العالم ومن أمثال ذلك دعوتهم الى تعبئة الرأي العام الاوربي ضد العرب

بإثارة شبهات قديمة ماتت وانطوت تشبه انتشار الاسلام بالسيف والقول بان أوروبا ترجع بكل مقومات حضارتها الى جذور يونانية ورومانية وحجب الاثر العربى الاسلامى ، بالرغم مما شهد به روجر بيكون وفرنيس بيكون ، كذلك باعادة بعث احاديث الحركات الباطنية مثل الاسماعيلية والقرامطة والحلاج والامعاء بانها نماذج للديمقراطية والاشتراكية فى الاسلام .

(سادسا) : ليس الاسلام تاريخ حروب وليس تاريخ مناورات سياسية وليست حروب الاسلام بمعنى الغلب ولكنها تصدر عن مفهوم الجهاد فى سبيل الله وغايته السامية هى فتح الطريق أمام الدعوة الاسلامية وازاحة الذين يحولون دون انطلاقتها . لقد اندفع المسلمون لتحرير هذه الشعوب من أغلال الكسروية والفرعونية والقيصرية فزالوا وهلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده وهلك فرعون فلا فرعون بعده ، وتدفع السيل لاحد عشر سنة للهجرة النبوية (٦٢٢) فى مروج الشام وفلسطين وسهول العراق وفارس وربوع مصر والمغرب الاقصى وأودية هملايا .

(سابعا) : أكاذيب المستشرقين تتمثل فى سوء الفهم أو سوء القصد فهم يدرسون الاسلام وفى عقولهم فكرة مسبقة وفى نفوسهم احساس بالتعصب والحق لذللك الدين الذى اقتحم عليهم أوروبا وصمد فيها خمسمائة عام فهم قد اقتحموا بلاده حاملين لواء التجارة والتبشير والاستعمار لمحاربتة وصده والحيلولة دون امتداده مرة أخرى وصدق الامر شكيب أرسلان فى تصوير عمل المستشرقين : هؤلاء المستشرقون اذا عثروا على حكاية شاردة أو نكتة فاردة فى زاوية كتاب يكاد يكون محرفا سقطوا عليها تهافت الذباب على الحلوى وجعلوها معيارا ومقياسا ، لا بل صيروها محكا يعرضون عليها سائر انحواث ويغفلون ويتغافلون عن الاحوال الخاصة والاسباب المستنفذة .

(ثامنا) : امتد الاثر التغريبى والاستشراقى الى مجال اليونسكو فى كتاب تاريخ البشرية الذى صدر عنه مجافيا للحقائق التاريخية عن

الاسلام فى القسم الثانى من المجلد الثالث من كتاب تاريخ البشرية
حاولت اليونسكو اذاعة الشبهات والاكاذيب الآتية :

(أولا) : ان الاسلام احتفظ فى ركن الكعبة بالوثن المهم لاهل
مكة وهو الحجر الاسود .

(ثانيا) : ان الاسلام كان توفيقا من نظريات مسيحية ويهودية
ووثنية .

(ثالثا) : ان القرآن مؤلف تأليف بشريا وانه ذو مراتب مختلفة
فى نسقه وفى طريقة تعبيره .

ولا ريب أن هذه الشبهات الكاذبة ليست الا ما رددته الاستشراق
اليهودى والاستشراق الغربى فى تلك المحاولة الخطيرة لتزييف تاريخ
الاسلام التى يقوم بها التغريب والاستشراق والاستعمار والشيوعية .

يقول الدكتور ابراهيم العدوى : ان منهج الغرب فى كتابة التاريخ
والذى سار فى البداية على آثار هيردوت وديودور وخاصة بالنسبة لآخبار
الشعوب الاخرى يعتمد على الاساطير وخدمة الملوك والقواد والكهان
وأفراد الطبقات المسيطرة والقوى الاقتصادية الفعالة الى اليوم . وبالنسبة
للتاريخ العربى الاسلامى وبخاصة بعد الحروب الصليبية ونشوء مدرسة
الاستشراق بأهداف استعمارية وتغلغل النفوذ اليهودى الصهيونى فى كل
فروع الفكر والثقافة فى أوربا فقد برزت فيه النزعة الى اقتناص الشوارد
الصغيرة المثيرة وتكبيرها مع ثبوت كذبها بالاستحالة أو ضعف الرواية ،
وذلك لتكون أساسا لنشر وترويج بعض النظريات الهدامة عن العرب
والمسلمين والاسلام مما يكون تأثيره فعالا بصفة عامة فى أضعاف امكانية
أى بحث عربى على أساس العقيدة . ومهما يكون مفعوله مخزيا عندما
يقتضى الامر مواجهة جادة ، وحاشدة لعدو شرس مثل اسرائيل بما
يمثله من تحالف الاستعمار مع الصهيونية ومن أمثال هذه شبهة قيام
الاسلام بالسيف ، وما يلقيه التعليم الاستعمارى لطلاب المغرب من أن

خروجه من الاندلس بعد قرون زاهرة هي حركة طرد للمستعمرين العرب وما بدأ يشيع في شباب العرب من شبهات مثارة عن عروية فلسطين من كثرة ما قرأوا في الكتب الغربية وسمعوا ورواوا من الاقلام الاستعمارية عن ارض المعاد وعن ملك سليمان من التهويل .

ولقد كان تاريخ الاسلام هو تاريخ الشعب والناس والجمهير وتاريخ المؤمنين من ولاة وقضاة وفقهاء وعلماء ونحاة وشعراء وأدباء وأن الخطط الاسلامية كانت حافلة بالاخبار نابضة بالحياة وذلك قبل قرون طويلة من محاولة اميل لودفيج أن يجعل من البحار والانهيار ابطالا للتاريخ كذلك حرصت مصادر التاريخ الاسلامي على ربط المؤمنين باستمرار بالجهاد للدفاع عن الدولة والشرعية والحضارة .

وكشف الدكتور العدوي عن أن الهدف من كتابة التاريخ الاستعماري : هو تنشئة اجيالنا على مفاهيم تاريخية خاطئة يصعب اقتلاعها وتقوم الصهيونية في بناء امبراطوريتها الوهمية على أساس أن معركتها مع العرب تاريخية أي أنها تقوم خلالها بتزييف التاريخ العربي لصالحها ولذلك فإن جزءا أساسيا من جهادنا هو اعتبارنا المعركة مع تاريخية لأن هذه الصفة الاساسية لهذا الصراع الضاري تقتضى المبادرة بتصحيح التكوين التاريخي لجماهيرنا وشبابنا على أساس عقائدي .

(تاسعا) : يعجب المستشرقون ببنى أمية لأن أحدهم أبا سفيان كان عدو الرسول ويمثل ذلك فيما كتبه هنري لامنس عن معاوية ويزيد وعبد الملك وبقية بنى أمية ويقف آخرون من الدولة الاموية موقفا معارضا فيصورون الدولة الاموية بأنها تعصب لمفهوم الجاهلية في الاستعلاء بالعنصر ويصورون الدولة العباسية بأنها فارسية خرجت من يد العرب .

وهم لا يتحدثون عن القادة المصلحين الذين وطدوا الدول بل يتحدثون عن المتأمرين والمعارضين ويسهبون في تفصيل حركات التمرد والمعارضة ويتحدثون عن الرشيد على أنه صاحب متاع وترف ويفسدون (م ١٠)

سيرته لانه قضى على البرامكة الذين كانوا يعدون الدولة للخروج من الاسلام ، وحين يتحدثون عن المعتمد يتحدثون عن الاتراك وينقلون ما كتبه الجاحظ عن فضلهم ويضربون العناصر بعضها ببعض ، ضرب العرب بالترك وضرب العرب بالفرس وما كان تاريخ الاسلام قبل الاستئراق يفصل بين العرب أو الترك أو الفرس بل كان يراهم أمة واحدة . وهم يدعون أن القرامطة طلاب عدل واصلاح وياخذون من النصوص ما يوافق هواهم ، ففتنة الزنج في جنوب العراق يروونها برواية الطبرى لانها توافق هواهم اما الحديث عن القرامطة فيروونه برواية الطبرى وياتون بخطاب احمد القرمطى الى الخليفة المقتدر وهو خطاب يصورهم في صورة طلاب عدل واصلاح ويتلذذ أحدهم بإيراد فقرة للمسعودى تصف سرقة القرامطة للحجر الاسود ويطلقون الاهتمام والتوسع بالدول المنشقة عن الدولة العباسية (الصفارين والسليمانين والطاهريين والبيهييين) ويطلقون الوقوف عندهم لانهم يرونهم دولا فارسية ويبدون اعجابا زائدا بالفاطميين لان مذهبهم لم يلق قبولا عند جماعة المسلمين . ويشككون فيما كان في عهد الرسول وما كان من بعده فيتحدثون عن ان هناك فارقا بين الفىء والغنمية بين عصر النبى وما بعد ذلك وهم يسمون بلاد المغرب ببلاد البربر ، وهى محاولة لانتقاصهم ، بينما كانت عبارة (بربر) فى أساسها ذات معنى مختلف عما يستعمله المستشرقون . وفى تاريخ المغرب يفصلون فى الحديث بين البربر والعرب وفى تاريخ المشرق يفصلون بين العرب والفرس حتى يقول توينبى أن هناك بعد الاسلام مجتمعا فارسيا ومجتمعا عربيا وهم يسمون دعوة التوحيد التى قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب باسم (الوهابية) حتى يصورها أمام الناس على أنها فرقة خارجة على الاسلام ويتحدثون طويلا عن المترجمين وترجمة الفلسفة ويركزون على مدرسة حران ويقفون طويلا عند ما كتبه المسعودى عن المعتزلة دون غيره . ويبررون وجوه العنف الصليبي فى اعتداد عجب وينقلون عبارة وليم النورى التى تقول أن الصليبيين عندما دخلوا بيت المقدس قتلوا من أهله ٦٥ ألفا وأن خيولهم كانت تخوض

في الدماء حتى صدورها كذلك صوروا العلاقة بين العرب والموالي على أنها خلاف وصراع ومؤامرة .

(عاشر) : حاول كثير من المستشرقين نسبة نكبة البرامكة الى زواج جعفر البرمكي بالعباسة أخت الرشيد بادعاء أن الرشيد قد عقد لهما الزواج دون الخلوة فتجاوزا أمره واتخذوا من هذه القصة طريقا الى تعليل موقف حاسم هو تصفية الرشيد للبرامكة وتدمير وجودهم السياسي والاجتماعي في الدولة العباسية وقد انكر ابن خلدون هذا الرأي وبين فسادة فقال : انما نكب البرامكة لما كان من استبدادهم على الدولة واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب التيسير من المال فلا يصل اليه فغلبوه على أمره وشركوه في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه فعظمت آثارهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واجتازوها لمن سواهم .

وقد اشار المؤرخون الى مؤامرة البرامكة التي كانوا يدبرونها لاجراج الملك من العرب والمسلمين وقد صرح بالتهمة ابن الاثير والمسعودي والطبري وابن بديون والاريلي وقد وصفوا البرامكة بالزندقة بمعنى اضمار الكفر او المخالفة لما امرت به الشريعة الاسلامية وذهب قوم الى أنهم كانوا يضمرون الجوسية .

ثانيا :

كتابات المستشرقين ودعاة التغريب
عن تاريخ الاسلام

ان كتابات المستشرقين عن تاريخ الاسلام قد ثبت اضطراب كثير منها وفساده ولخصيت أخطاء كثيرة لاعمال الاستشراق في مجال التاريخ :

- ١ - أخطاء : دائرة المعارف الاسلامية .
- ٢ - أخطاء : المنجد .
- ٣ - أخطاء : تاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلمان .

- ٤ - أخطاء : كتابات تاريخ العرب : لفيليب حتى .
- ٥ - أخطاء : كتابات جولد سيهر ولامنس ومونتجمري وات .
- وعقدت موسوعة تاريخ الجنس البشرى التى تصدرها مؤسسة لليونسكو
- فصلا عن العرب والمسلمين ملء بالشبهات والسموم والتشويهات .
- وعن هذه المصادر اخذ كثير من كتاب العرب :
- ١ - جرجى زيدان فى كتابه تاريخ التمدن الاسلامى .
- ٢ - طه حسين فى كتابه الفتنة الكبرى .
- ٣ - زكى مبارك فى كتابه النثر الفنى .
- ٤ - أحمد أمين فى كتابه فجر الاسلام .
- ٥ - الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابه حياة محمد .
- ٦ - عباس محمود العقاد فى كتب العبقريات .
- ٧ - اسماعيل ادهم أحمد فى كتابه « عن مصادر التاريخ الاسلامى » .
- ٨ - عبد الرحمن الشرقاوى فى كتابه « رسول الحرية » .

أخذ طه حسين مفاهيم الاستشراق لليهودى فى انكار عبد الله بن سبا وتبنى شبهات مرجليوس وجولدزيهر فى القرآن الحكى والقرآن المدنى وانكار ابراهيم واسماعيل واخذ هيكل شبهات وليم موير واعتمد جرجى زيدان فى كتابه التمدن الاسلامى على مصنفات سيديو وكريمير وجولد زيهر ونقل نقلا من دائرة المعارف الاسلامية .

وقد استهدفت هذه المحاولة التى بداها الاستشراق واتمها التغريب :

(أولا) : تصوير التاريخ الاسلامى وكأنه ملء بالدسائس والمؤامرات محشوا بالدعارة والترف متسما بالانشقاق والتمزق كما يصور الخلفاء بصورة المتنازعين على السلطة والخلافة .

والوجهة فى كتابات هؤلاء جميعا تحمل طابع الاتهام ولا تقر مرحلة

من المراحل أو موقفا من المواقف فالعباسيون غارقون في الترف والامويون متسلطون على الرقاب ، وحيثما تصور كل مراحل التاريخ الاسلامى بالضعف والتمزق تصف حركات القرامطة والزنج بانها حركات تقدمية ، ودعاة عدل ، وأن هؤلاء المتأمرين على الاسلام هم حركات من صميم الاسلام .

(ثانيا) : فرض التقسيم الغربى لعصور التاريخ الاوربى على تاريخ العالم كله وتصوير العصور الوسطى التى كانت عصور الظلام فى اوربا على انها عصور ظلام فى العالم كله مع أن هذه المرحلة كانت عصر نور فى مختلف أجزاء آسيا وأفريقيا بفضل الاسلام .

كذلك فرض المفاهيم العنصرية على الاجناس والامم ووصف الغربين وحدهم بأنه الجنس الابيض صانع الحضارة وأن مختلف الاجناس شعوب متأخرة وهذه نظرية ثبت بطلانها .

وهكذا فرض الاستشراق والتغريب مقاييس التاريخ الاوربى على تاريخنا وحكموا تاريخنا الاسلامى أساس القيم المسيحية الغربية كما اقموا نظريات غريبة كانت وليدة ظروف وتواريخ شعوب أخرى وتمخضت عنها أحوال وظروف مغايرة فهي لا يمكن اعتمادها أساسا لتفسير تاريخ الاسلام ، كذلك عمدوا الى تجاهل الاسلام كمخرج حقيقى لهذا التاريخ وصوروه تصويرا مجردا من هذه القيم ومن تأثيراتها وروحها .

وهذا هو تصور (فيليب حتى)

(ثالثا) : يعمد الاستشراق والتغريب الى محاولة تصوير التاريخ الاسلامى على أنه تاريخ العرب فيضع فيليب حتى تاريخ الاسلام كله تحت اسم تاريخ العرب ويصور جوستاف لوبون حضارة الاسلام تحت اسم حضارة العرب ، والواقع أن هذا التاريخ ليس تاريخ العرب وحدهم وأن هذه الحضارة ليست حضارة العرب وحدهم ولكنه تاريخ الفرس

والسلاجقة والمماليك والأتراك والمغول والبربر وأنه صنع في إطار الاسلام
وأن الحضارة قامت على مفهوم الاسلام .

(رابعا) : التوسع في مسألة الفتوحات العربية والحروب بقصد
تصوير الاسلام بأنه دين سيف بينما لا تمثل الفتوحات والحروب في تاريخ
الاسلام الا مرحلة صغيرة اذا قيست بالنسبة لفتوحات وحروب الامم
والدول الاخرى .

(خامسا) : يتابع فيليب حتى وغيره التفسير المادى للتاريخ ف يرى
ويرون أن الجفاف والفقر والغنيمة هي دوافع الفتح والهجرة .

(سادسا) : ردد مع الغربيين أن العرب الفاتحين لم تكن لهم أى
ثقافة أو تراث فكري وأنهم تعلقوا بحضارة الامم التي غلبوها فنقلوا
منها وكانوا مهرة في النقل .

(سابعا) : يذهب فيليب حتى إلى أن لكتابة التاريخ عند العرب
أصولا شيدت على أساس الطريقة الفارسية ، وقد تبين للباحثين المنصفين
كذب هذا الادعاء وأن دراسة نشأة علم التاريخ عند العرب تؤكد أن
هذا العلم عربى النشأة ، وأن أصوله الأساسية قد تمت قبل الترجمة
عن الفارسية ، وأن علم التاريخ عند العرب بدأ من أصول تتصل
بدراسة الحديث والمغازي من جهة وبمتابعة الاهتمام الموروث من
الجاهلية بالأيام كما ظهر لدى الاخباريين (عبد العزيز الدورى) .

(ثامنا) : تفسيره للشعبوية بعيد كل البعد عن تحليل دوافعها
واتجاهاتها فهو يراها مجرد دعوة للتسوية بين المسلمين في حين أن
الحركة لها جذور عميقة في الوعي القومى والدينى للشعوب الاخرى
وخاصة الأتراك الذين بدأوا بنصرة التسوية في العصر الاموى فانها
سرعان ما انتقلت الى تفضيل العجم على العرب والى مهاجمة التراث
والكيان العربى الاسلامى وكانت وثيقة الصلة بالزندقة وإن كانت قد
برزت في صورة أدبية فكرية .

كما انه ردد كثيرا من الشبهات كاسطورة العباسية في تفسير نكبة البرامكة .

عن تصور (بروكلمان)

(تاسعا) : فساد مفهوم بروكلمان للنسبة والقرآن فيدعى أن النبي اعترف في السنوات الاولى بالالهة الكعبة ويردد قصة الغرانيق ويدعى انه ﷺ كان يعرف مادة الكتاب المقدس والاساطير اليهودية وأن القرآن من تأليفه .

(عاشر) : حاول الاستشراق تشويه موقف الاسلام من أهل الذمة ، ونجد هذا واضحا في كتابات كثير من المستشرقين ومنهم الدكتور ١ . س . ترتون في كتابه (أهل الذمة في الاسلام) الذي يحاول الادعاء باضطهاد المسلمين لأهل الذمة اضطهادا ذاتيا قائما على مجرد التعصب الديني ويدعى (ترتون) أن هذا الاضطهاد بدأ من عهد عمر بن الخطاب وحاول أن يقول أن العهد المنسوب الى عمر ليس موثقا تاريخيا وأنه منسوب الى عمر افتراء وأن عمر استعمل النصارى في الدواوين مضطرا ويحاول المستشرق التقاط أحداث جزئية ليبني بها هيكلا تاريخيا يوحي بأن أهل الذمة في الاسلام عوملوا بتعصب ديني ، والواقع أن أهل الذمة بشهادة الغربيين أنفسهم قد عوملوا اشرف معاملة واكرمها في العهود الاسلامية المختلفة .

(حادى عشر) : حاول (ستانلى لين بول) أن يصور حركة الدفاع التي قام بها المسلمون في مواجهة أساطيل اسبانيا والبرتغال على أنها قرصنة ، وألف كتاب سماه « قرصان البربر » صور فيه الغارات البحرية التي كان يقوم بها عرب شمال افريقيا دفاعا عن انفسهم وردا على غزوات الغرب المسيحي بانها قرصنة بربرية والمعروف أن معظم قادة هذه الحملات هم من المسلمين الاندلسيين الذين نفوا من وطنهم في الاندلس .

(ثانيا عشر) : حاول مونجمرى وات في كتابه عن تاريخ اسبانيا

الاسلامية اثاره عدد من الشبهات في مقدمتها الجهاد وموضوع الاقليات
غير الاسلامية .

(ثالث عشر) : حاول (لامنس) تصوير سوريا بأنها بلاد لم
تكن عربية قبل الاسلام وأنها كانت رومانية وإن العرب تسلطوا عليها
للخلاص من الحرب والفقر وإن أهل سوريا كانوا رعايا الامبراطورية
الشرقية وانهم كانوا يعتبرون بيزنطيين لا عربا .

كما حاول توينبى أن يصور الحضارة الاسلامية على انها ثمرة العصر
المرينى وتجاهل لامنس وتوينبى أن مناطق الشام كلها كانت قد
غمرتها منذ الالف السنين هجرات متعددة وضخمة من عرب الجزيرة العربية
الذين اقاموا بها وعربوا هذه المناطق وخاصة الجزيرة وبين النهرين
ومناطق الشام وقسما بين الفرات ووادي النيل والاردن . وإن هذه
المناطق في مفهوم الجغرافيا القديم هي امتداد لجزيرة العرب وهي تمتد
حتى جبال طوروس .

(رابع عشر) : من أخطاء مونجمري وات قوله عن تحنث الرسول
في غار حراء بأن اقنباة مكة كانوا يتخلصون من حرها بالذهاب الى
الطائف أما محمد فانه كان يذهب الى غار حراء للصطاف فيه هاربا من
حر مكة وهذا رأى ليس له رد الا السخرية بفهم وات للامور .

٢ - (الرد على مونجمري وات في كتابه تاريخ اسبانيا الاسلامية) .

يقول دكتور عبد الرحمن على الحجى : كانت دهشتى تزداد كلما
تقدمت في قراءة كتاب تاريخ اسبانيا الاسلامية ، تزداد غراية لشدة بعده
عن الحقيقة الامر الذى لا يظهر في عمومته أنه ناتج عن الجهل بل عن
التجاهل والتعصب الذميمة مع تحاشي وصف الاستاذ وات بالغباء .

وفي الكتاب أمور غريبة وشطط كبير عن الحقائق وتفسيرات للاحداث
لا تحمل طابعا علميا . واصطياذ للدلالة التي يبنى بها تأييد التحريفات

فهو يتحدث عن (الجهاد) وله في الجهاد رأى غريب وأنه ليكاد يلقى الشك على نوايا الخلفاء والقادة في التاريخ الاسلامى فنراه يهمل امورا تاريخية يلزم ذكرها في أى حديث عن التاريخ الاندلسى لانها قد اتفقت ضده بينما يفصل في موضوعات جزئية أو قضايا جانبية لانها تؤيد رايه الذى ليس فيه انصاف .

وهو حين يتحدث عن الاقليات غير الاسلامية في الاندلس يكاد يهمل الحديث عن التسامح الرائع الذى تمتعت به هذه الاقليات ولكنه يفصل في الحديث عن انتشار الاسلام مؤكدا خلال ذلك دوافع المسلمين التى يقر انها ليست دوافع عقائدية ولا تبغى اعلاء كلمة الله ولغرابة هذا الامر يعود بالقارىء الى انتشار الاسلام في الجزيرة العربية وأنه كان بالسيف ويدافع غير دينية تماما .

وهو يعتبر ان دافع ذلك هو الرغبة في الحرب وان لبست ثوب الدين فهى احيانا لا تختلف عن دوافعها في الجاهلية وغمطه للحقائق باهماله لذكرها أو تشويهها ظاهر في هذا الكتاب .

ويدافع (وات) عن احدى الفكرتين القديمتين اللتين تبناهما عدد من المستشرقين ومازالتا تترددان من قبل الامعات في بلادنا الا وهى أن الاسلام انتشر بالسيف ، ويدافع عن الفكرة الثانية وهى أن الاسلام قام وانتشر تحت تأثير العوامل الاقتصادية وليست الفتوحات الاسلامية الا مدقوعة ولو في حدود بهذه العوامل .

وهنا يرد سؤال : هل للعامل الاقتصادى أى مكان أو تأثير أو اعتبار في ظهور الاسلام في مكة على يد رسول الله ، وهل كان هذا العامل هو الدافع لانتشاره في الجزيرة وخارجها وهل هذا العامل هو الذى دفع المسلمين الى أن يضحوا باموالهم وانفسهم .

ان القول بان ظهور الاسلام وانتشاره كان بسبب ويدافع العامل

الاقتصادى يهدف الى قطع صلة الانسان بالسماء ويلغى وحى الانبياء ، كما نشر الفكرة الاخرى : فكرة انتشار الاسلام بالسيف الى انه ليس في الاسلام من المثل والتشريعات ما يجذب الناس ولم يكن انتشاره قائما على الاختيار بل كان للقوة والقهر الى تغيير اقتصادى اثر مشارك فادى الى مجيء الاسلام والى حدوث الانقلاب الاسلامى الذى يعتبر اكبر تغيير واعظم انتقال تقدمى شهده تاريخ الانسان قاطبة . وهل اندفاع هؤلاء الحفنة من العرب من الاعاصير يبشرون بالاسلام جاعلين جهادهم لاعلاء كلمة الله في الارض وتحطيم الطواغيت هدفا ترخص في سبيله النفوس اندفعوا بتاثير عوامل اقتصادية ، ان العقيدة الاسلامية لهى الحدث الذى غير وسائل الانتاج والمنافع الاقتصادية بل وصاغها حسب مفاهيمه كيما تكون خادمة للحياة الاسلامية متمشية ضمن منهاجها دائرة في فلكها وللإسلام نظامه الاقتصادى المستقل بل أنه في سبيل الاهداف الاسلامية تنازلت تلك الجماعات التى حملت الاسلام الى العالم عن كافة منافعها الاقتصادية وكل الدوافع المادية وضحت بجميع امكاناتها المالية .

المقدمة

المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة

الباب الثالث

التاريخ : وطنى وقومى واسلامى جامع

(أولا) : روافد التاريخ الاسلامى

(ثانيا) : التاريخ وطنى وقومى واسلامى

(ثالثا) : العربية والاسلام

(رابعا) : مصر العربية الاسلامية

المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة

المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة

الفصل الاول

روافد التاريخ الاسلامى

من أخطر المحاولات التي جرت في العصر الحديث وفي ظل المناهج الوافدة في كتابة التاريخ (الانشطارية) التي أنشأت ثلاثة روافد في الحقيقة تابعة من المجرى الأكبر ولكن الاستشراق والتغريب كان حريصا على أن تستقل هذه الروافد وتتفصل عن المجرى الأصلي وأن يقوم لها وجود خاص : تلك هي الدعوة الى كتابة التاريخ القومى والى كتابة التاريخ الاسلامى . ومن ثم نشأت دراسات تاريخية قائمة على الوطن والارض وظهر ما يسمى تاريخ مصر ، تاريخ سوريا ، تاريخ العراق ، وتاريخ لبنان الخ وقد ظهرت هذه الدراسات في ايدان سيطرة النفوذ الاجنبى وسطوة الاحتلال البريطانى والفرنسى وكان الاستعمار حريصا على أن تقوم هذه الاقليميات في كل مجال : في مجال اللغة والتاريخ حتى تنفصل الاقطار وتنشأ اجيالها لا تعرف الا تاريخا محدودا هو تاريخ قطعة الارض التي يعيشون عليها وكأنها قد انفصلت عما يجاورها واستقلت منذ فجر التاريخ الى الآن ولذلك فان التاريخ الوطنى كان في منطلقه زائفا في غايته وكانت المحاولة مضللة فان هذه التقسيمات التي سميت اقطارا انما جاءت بعد الحرب العالمية الاولى وبعد أن انفصلت عن دولة الخلافة الاسلامية التي كانت تجمع أغلب البلاد العربية تحت لوائها . والتي كان وجودها متصلا منذ ظهور الاسلام .

ولقد اهتم التاريخ الوطنى بدراسة الآثار القديمة حيث انبعتت الحفريات ما سمي بالفرعونية في مصر وبالشورية في العراق وبالفينيقية في لبنان وقد استهدفت كتابات التاريخ الوطنى رد العرب والمسلمين الى تاريخ سابق لتاريخ الاسلام من ناحية واعلاء هذه العناصر التي لم تكن في حقيقتها الا موجات انطلقت من الجزيرة العربية والتي تجمع بينها وحدة الاصل .

كذلك حاول الاستعمار السيطرة على هذا التاريخ الوطني وقد أطلق عليه التاريخ القومي على أساس أن المصريين قوم والسوريين قوم والعراقيين قوم وهو إطلاق زائف .

وقد فرض الاستعمار في دراسة تاريخ هذه الاوطان فكرة أنها بلاد لم تتحرر طوال تاريخها وذلك تبريرا لوجودها تحت الاحتلال الغربي ، وبالنسبة لمصر فقد كانت دراسات التاريخ إبان الاحتلال تعلم الشباب أن هناك تاريخا يونانيا وفارسيا وعربيا وبريطانيا وفي المغرب كانوا يعلمونهم أن تاريخ المغرب هو تاريخ روماني خلال ألف سنة . فلما بدأت هذه الاقطار تدخل مرحلة الاستقلال وكان النفوذ الاجنبي لايزال قائما فإن هذه الاقطار ربطت نفسها بالتاريخ القديم السابق للإسلام في محاولة للاستعلاء بالفرعونية في مصر وبالأشورية في العراق وبالفينيقية في لبنان .

وفي سوريا عندما دخلت مرحلة الاستقلال : كانت الدعوة الى العروبة القديمة الجاهلية وقد أعلی شأن هذه العروبة القديمة حتى صورت بانها عقيدة ، وجرت محاولات كثيرة لاعلائها ونسبت اليها بطولات وحضارات وذلك حتى تصبح منافسة لعصر الاسلام بل لقد حاولت أن تنسب كل أمجاد الاسلام وحضارته الى هذه المرحلة الجاهلية وهذا ما أخذت به بعض الدعوات السياسية .

ويتقسم التاريخ الحديث اليوم الى تاريخ وطني وإلى تاريخ قومي . فالتاريخ الوطني يتصل بالارض والتاريخ القومي يرتبط بالجنس العربي وكلاهما جزء من التاريخ الاسلامي العام الذي يضم الحلقات الثلاث ولا يعتبر واحداً منهما تاريخاً مستقلاً بذاته .

ولا ريب أن المحاولات كلها كانت تستهدف قطع تاريخ الاقطار العربية عن اصولها الاسلامية وخلق مقدمات زائفة لوضعها القائم ، ولكن كيف يمكن نقلها عن امتدادها القومي الى الوطن العربي ثم الى الوطن الاسلامي

الكبير والحق أن محاولات كتابة التاريخ على أنه « تاريخ وطني » أو تاريخ قومي ما تزال قائمة في كثير من الأقطار وهي وإن تحررت من التبعية الاستعمارية فإنها لم تتمكن حتى الآن من التماس الاصاله في إعادة التاريخ الوطني أو التاريخ القومي إلى مكانهما الصحيح باعتبارهما رافدين من روافد المجرى الكبير الذي هو تاريخ الاسلام الذي يربط هذه الأقطار من ناحيتين : من ناحية البدء ومن ناحية المراحل ، من ناحية الامتداد التاريخي وناحية الامتداد الجغرافي .

ومن حق الاصاله الاسلاميه علينا أن نفهم وضع تاريخ الأقطار والاطوان العربيه الاسلاميه من التاريخ الاسلامي العام فنعرف أن التاريخ المصري أو التاريخ السوري أو التاريخ العراقي أو التاريخ المغربي ليس الا حلقة من حلقات التاريخ الاسلامي ترتبط به ولا تنفك عنه ولا سبيل إلى انفصال الوطن عن الامه ولا انفصال الامه عن وحدة الفكر الجامعه التي شكل بها الاسلام هذه الامه الجامعه عربيا وفرنسا وتركيا وغيرها من عناصر .

الحق أنه لا سبيل إلى انفصال الحلقات الثلاث سواء في مجال التاريخ أو الفكر أو الادب كذلك فليس ذلك الماضي منذ ظهور الاسلام إلى الآن مما يمكن أن يوصف بأنه منقطع أو أنه ميت بأي حال من الأحوال بل أنه مازال يحيا في الحاضر ويمتد فيه .

وعلينا أن نتبسط إلى هذا التحدي الخطير الذي يحاول الاستشراق والتغريب تحقيقه وهو قطع العصر الحديث عن الحلقات المتتابعة من رسالة الاسلام وتاريخه واللغة العربيه والادب العربي فتلك محاولة متصلة في كل هذه المجالات وهي مضادة للفطرة وللعلم وللطبيعة الاشياء .

ولن يستطيع أي قطر من هذه الأقطار أن يعيش في تلك الحدود الجغرافية التي تحدها أرضه أو في الحدود التاريخية التي يحدها تاريخه الاقليمي فان المنطقة كلها منذ جاء الاسلام قد ارتبطت ارتباطا فكريا

وتاريخيا وجغرافيا لا فواصل له من ناحية امتداد العصور ولا في امتداد الارض ، فان هذا العالم الذي شكله القرآن في اطار (لا اله الا الله) قد ترابط بالعقيدة والفكر والثقافة والمفاهيم والقيم ولذلك فان كل محاولة لردّه الى حدود ما فاصلا بين العرب والفرس والهنود والترك ، هي محاولة باطلة .

فليس الوطن الا بمثابة حلقة صغيرة داخل دائرة اكبر هي دائرة العروبة ثم ان العروبة نفسها ليست الا حلقة في دائرة الامم التي جمعها الاسلام على فكر موحد وعلى عقيدة واحدة ، فهي متلاقية جميعا بغير صراع ولا انفصال على غير النحو الذي تعرفه اوروبا والذي حاول دعاة الاقليميات الضيقة نقله الى افق الاسلام .

ونحن نرى ان الامتداد التاريخي هو في حد ذاته ليس امتدادا يقوم على العنصر ولكنه يقوم على الفكر منذ رسالة الحنيفية الابراهيمية التي شكلت اهل التوحيد والتي واجهت كثيرا من التحديات حتى حاولت ان تخرجها عن جوهر الاخاء الانساني الى العنصرية التي فرضتها بعض تفسيرات اليهودية وغيرها ، حتى جاء الاسلام ليربط نفسه من جديد بالحنيفية الابراهيمية ليقوم هذا المفهوم الجامع المتكامل .

٢ - ان النفوذ الغربي ممثلا في التغريب والاستئراق يعرف مدى خطر دراسة التاريخ في بناء الامم وخاصة اذا كان للامة تاريخ قوى مليء بمفاخر البطولات والمواقف الحاسمة ، على مقاومة الغاصب من ناحية ورحمة وسماحة واخاء على النحو الذي تحفل به فصول تاريخ الاسلام ولذلك فقد كان (الاستعمار والصهيونية والماركسية) في جماعها كنفوذ يحاول التأثير على الوجود الاسلامي بان يعمل على تشويه هذا التاريخ في وقائعه ، وان يعمل على تمزيقه تحت دعوات قومية التاريخ وعالمية التاريخ وكلتا الدعوتين تعملان على مقاومة وحدة التاريخ الاسلامي الذي تعتبر التاريخ الحديث الآن في البلاد العربية وفي مختلف اجزاء الوطن

الاسلامى جزءا منه لا ينفصل ، سواء من ناحية الفعل أو رد الفعل فان ما يمر به التاريخ الاسلامى الآن فى العالم الاسلامى ليس الا ثمرة المرحلة السابقة له وان تاريخ اى وطن عربى أو اسلامى لا يمكن ان يدرس او يفهم الا فى هذا الاطار الجامع ، بل ان ظاهرة الاستعمار الغربى نفسه لا يمكن ان تدرس فى الاقطار التى احتلها النفوذ الاجنبى منفصلة عن تاريخ الاسلام نفسه منذ فجره وفى خلال مراحلہ المتوالية . كذلك فان ظاهرة الغزوة الصهيونية لا يمكن ان تدرس منفصلة عن ابعادها التاريخية والجغرافية فى العالم الاسلامى .

وكذلك لم يكن فى الامكان دراسة الحروب الصليبية وغيرها من المواقف الحاسمة فى تاريخ الاسلام منفصلة عن التاريخ الاسلامى العام .

بل ان التاريخ الوطنى لاي قطر من هذه الاقطار لا يفهم ولا تفسر احداثه الا اذا نظر اليها فى الاطار الجامع .

ولقد كان هدف الاستتراق من الدعوة الى قومية التاريخ ان يعزل المسلمين والعرب عن تاريخهم المديد المتصل وأن يغريهم بأن يدعوهم الى أن يكون لهم وجود حديث منفصل يقوم على الاقليمية منفصلا عن العروبة والاسلام جميعا .

كذلك فان الدعوة الى (قومية التاريخ) التى تحمل لواءها مخططات النفوذ الاجنبى ، ليمت هى الدعوة الوحيدة المطروحة فى افق مخططات اليهودية العالمية ، وكلتا الدعوتين تستهدف تحطيم وحدة التاريخ الاسلامى التى اقامها الاسلام وتمزيق كيان الامة حول اكثر من تيار واذا كانت دعوة قومية التاريخ تعلق من شأن « الاقليمية » وترفع شأن « العنصرية » فان الدعوة الى العالمية التاريخ تستهدف القضاء على ذاتية الامة الاسلامية وافساد طابعها المستقل وصباها فى اتون العالمية والاممية التى تقضى على خصائصها الخاصة ووجودها القائم بذاته ولقد كان المسلمون حريصين دائما على الاخوة الاسلامية الجامعة من ناحية فهم ينكرون الاقليميات والقوميات الضيقة ومن ناحية أخرى فهم حريصون على الاحتفاظ

بذاتيتهم وشخصياتهم وكيانهم الخاص أن يذوب أو يتأثر بأى مؤثرات
الاحتواء .

٣ - وبالجمله فان محاولة تقسيم التاريخ الاسلامى الى تاريخ وطنى
وتاريخ عربى وتاريخ اقليمى وتاريخ قومى مصرى أو سورى أو مغربى الخ
هو هدف ضخم من أهداف الاستعمار وقد تخصص أكثر من مستشرق فى
هذا المجال منهم من يخدم الاستعمار أو يخدم الماركسية أو يخدم
الصهيونية وقد طرح التغريب والغزو الثقافى فى الثلاثينات « مؤامرة »
الفرعونية والفينيقية والاشورية من أجل رد مصر والشام والعراق عن
ارتباطها الاسلامى الممتد خلال أربعة عشر قرنا الى صلات قديمة تتعلق
بما كشفت عنه حفريات الآثار وقد جرى الاستشراق شوطا طويلا فى محاولة
احياء هذه الدعوات ثم تبين له العجز المخزى عن وجود أى خيط من
الخيووط التى تربط هذا الماضى البائد بالحاضر سواء من ناحية اللغة
أو الاخلاق أو التقاليد ثم تبين أن هناك انقطاعا حضاريا عميق المدى
بين هذه العصور البائدة وبين الاسلام .

ثم تبين بدلائل قومية أن ما يسمونه الفرعونية والاشورية والكنعانية
والفينيقية ما هى الا موجات عربية متتابعة تدافعت من داخل الجزيرة
العربية حيث استطاعت أن تستقر فى أجزاء مختلفة من امتداد الجزيرة
العربية الى ما بين النهرين فى وديان العراق وسهول سوريا وأرض النيل
كما تبين أن هذه المنطقة التى يطلق عليها الوطن العربى هى جزء من
العالم الاسلامى مرتبطة به تاريخيا وجغرافيا وثقافيا وأن هناك تكاملا
اقتصاديا واجتماعيا بين مختلف أجزاء العالم الاسلامى وأنه من العسير أن
تمثل هذه التقسيمات السياسية الاستعمارية أى معنى من معانى الاكتفاء
الذاتى .

الفصل الثانى

التاريخ وطنى وقومى واسلامى

أولا : التاريخ الوطنى

جرت المحاولة فى ظل الاستعمار والنفوذ الغربى الى ما أطلق عليه تمصير التاريخ ، ويعنى هذا خلق تاريخ مصرى مستقل عن التاريخ الاسلامى ويقوم على أساس أن مصر كيان قائم بذاته منذ فجر التاريخ كانت لها حضارتها القديمة ومدنيتها قبل خمسة آلاف سنة . وهى حضارة سابقة للإسلام وغير متصلة بالعرب قوامها الاهرام والمعابد والمنيل وأن هذا الكيان قد واجه موجات الغزو الخارجى المختلفة ، ثم يذهب دعاء هذا المفهوم الى تصور أن دخول مصر فى العروبة والاسلام انما كان غزوا عربيا وقد قال بهذا سلامة موسى وطه حسين ثم يجرى العرض التاريخى على أساس أن مصر ظلت بعد تعريبها واسلامها كيانا مستقلا الى اليوم .

ولا ريب أن هذا العرض خاطيء من الوجهة العلمية التاريخية ولكن مبرر هذه الدعوى فى نظر البعض أنها دفاع عن الكيان الوطنى فى وجه حملات الاستعمار الذى صور مصر على أنها ليست وجودا وطنيا فاستخدم التاريخ الفرعونى وامتداده القديم ليكون رداً على هذه الاتهامات غير أن النفوذ الاجنبى استغل هذا ليكون دعوة اقليمية وانفصالية عن الدائرة العربية والدائرة الاسلامية وقد تكشفت فى دحض هذه المحاولة حقيقتان :

(الاولى) أن الموجة الفرعونية الى مصر كانت موجة عربية من قلب الجزيرة وأن اللغة الهيروغليفية ذات صلة وطيدة باللغة العربية فى غالب مصطلحاتها وتركيبها .

(الثانى) أن هناك (انقطاعا حضاريا) ثابتا واكيدا وعميقا بين عصر الاسلام وكل ما قبل الاسلام .

ولقد جرت محاولة أخرى لكتابة تاريخ مصر الحديث على أنه تاريخ وطنى وأطلق عليه عبد الرحمن الرافعى (تاريخ القومية المصرية) استمدادا من محاولات قام بها الجبرتي . ومضى في هذا الطريق محمد صبرى وشفيق غريال وغيرهم في محاولة لحصر تاريخ مصر في حدوده التاريخية والجغرافية في العصر الحديث منفصلا عن الكيان العربى المتصل بها من حولها والعالم الاسلامى كله .

وقد حاولت هذه الابحاث تصوير الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال البريطانى الذى بدأ عام ١٨٨٢ وما قبل ذلك من ارهاصات في عصر اسماعيل على أنها حركة وطنية مجردة ، ولكن المؤرخين والباحثين الغربيين وغيرهم كشفوا فساد هذا المفهوم وبيّنوا أن الحركة الوطنية في مصر والحركات الوطنية في مختلف أجزاء البلاد العربية والاسلامية كانت اسلامية المصدر وأن حركات المقاومة كما استمدت قوتها من مفهوم الجهاد الاسلامى وأن الازهر في مصر كان هو المصدر الحقيقى لحركة المقاومة وللحركة الوطنية نفسها وأن الحركة الوطنية أيام عربى كانت اسلامية الوجهة وكانت تؤمن بالجامعة الاسلامية وكذلك كانت الحركة الوطنية التى حمل لواءها الحزب الوطنى اسلامية تؤمن بالتحرك الوطنى داخل اطار المفهوم الاسلامى والجامعة الاسلامية التى كانت تمثلها الدولة العثمانية وقد كان الامر كذلك في كل مكان وصل اليه الاستعمار غير أن النفوذ الاستعماري عمدا الى القضاء على هذا الرعيل من المجاهدين (محمد فريد وعبد العزيز جاويش وغيرهم) ليفتح الطريق امام اعداد جيل جديد يؤمن بالنفوذ الاجنبى ويتعامل معه ولا يرفضه ويقبل سياسة المراحل وهو ما حقق كرومر ايجاده بانشاء المدرسة المتفرنجة الموالية للاجنبى والمعجبة بأوروبا والحضارة الغربية وعلى رأسها لطفى السيد وسعد زغلول وعبد العزيز فهمى وغيرهم (اقرأ تفصيل ذلك في كتابنا : حركة البقطة) .

وقد كشف هذا كثير من الباحثين فابانوا بان زعماء السياسة في البلاد العربية كانوا يقاومون النفوذ الاجنبى فرنسيا كان أو انجليزيا في

نفس الوقت الذى كانوا يعتقدون فيه الفكر الغربى ويعجبون بالحضارة الغربية ويتحركون فى اطار النظام السياسى الديمقراطى الغربى ومع ذلك فان الحركة الوطنية ، والدعوة الى مقاومة الاستعمار كانت اسلامية المصدر وبالرغم من ازاحة الاستعمار للرعيى الاول فان روح الحركة الوطنية ظلت اسلامية وان انحرفت عن مفهومها الجامع وقصرت نفسها فى اطار العمل السياسى والحزبى الذى كان لابد أن يتكامل بظهور الجماعات والهيئات الاسلامية التى حملت لواء تصحيح مفهوم الحرية السياسية ودفع المفهوم الوطنى الى التكامل فى اطار الاسلام الجامع .

ويصور هذا محرر جريدة سيكتيتور البريطانية عام ١٩٢٥ فيقول :

ما هى حركة القومية المصرية وما قيمتها اذا كانت تتجاهل التقاليد القومية ولا تظهر شعورها نحو ماضى بلادها الحر ، فالمصرى العصرى بدون استثناء تقريبا يفضل المظهر الكاذب الموه وهو عادة مظهر فرنسى كاذب ويؤثره على تقاليده الثقافية ، ومصر بلد اسلامى متعلم وبها حركة وطنية ومع ذلك فان وطنيتها تستنكر كل مظهر للروح الاسلامى والمصرى يحاول اليوم بادراكه وشعوره أن ينسى طبيعة الاسلام فتراه يقطع نفسه وينفصل عن اصوله الادبية والثقافية فى الحين الذى يستسلم فيه عن عجز ، وضعف الى العوامل العصرية الخالية من الحياة الحقيقية .

لقد رأى اللورد كرومر الخطر الكامن فى توسيع الشقة بين مصر الاسلامية ومصر السياسية ولهذا السبب تأتى خطة الشيخ محمد عبده تأييدا صادقا ولكن الرجال الذين يرون ما يرى الشيخ محمد عبده هم اليوم أقل عددا منهم منذ أربعين سنة ولا ريب أن مصر السياسية تفقد تراثها شيئا فشيئا ، ومتى فاز الوطن المصرى بالحكم الذاتى المطلق الذى يطلبه فانه لا يجد لديه شيئا من تقاليده الادبية والفنية والثقافية تستطيع أن تستخدم هذا الاستقلال السياسى لفائدتها وترويجها . أن الوطنية دون الشعور بالتقاليد أو الجنس لا تصلح لان تكون قاعدة تستطيع

الطبعة العاملة أن تستمد منها أي إثبات أو تشريع له قيمته وقد علقت مجلة الفتح على هذه الكلمة فقالت أن الزعماء السياسيين يتظاهرون بعدم التمسك بالاسلام تقربا الى الافرنج والافرنج يبتسمون لذلك في سرهم ابتسامه الاستخفاف ، ولا يخفى على كاتب مقالة السبكتيتر أن سياسة الاستعمار جاهدت طويلا لافراغ سياستها في هذه القوالب بما لها من السلطان على مناهج التعليم والتربية وعلى حياة الصحافة التي تكون العقائد السياسية والأدبية في رعوس قرائها وبما للسياسة الاستعمارية من الأساليب في ترقية من يؤيدونها من المتعلمين الى المناصب ذات التأثير في حياة الشرق فسياسة الشرق وقادته هم تلاميذ هؤلاء العاملين من الغربيين في الغالب وقلماء يشذ عن ذلك شرقي يشتغل بالسياسة .

ثانيا : التاريخ العربى

طرححت حركة التغريب والغزو الثقافى مفهوم « القومية » الغربى لتدمير مفهوم التاريخ الاسلامى الجامع بين العروبة والاسلام .

ولقد كان مفهوم دعاة العروبة منذ أن سقطت الدولة العثمانية يحمل هذا الترابط الجامع بين الاسلام والعروبة ، غير أن المحاولات لم تلبث أن دفعت نظرية القومية العربية التي تقوم على أساس اللغة والتاريخ والتي عرفت في أوروبا في معارضة مفهوم الوحدة المسيحية الجامعة وعملا على هدم الترابط القائم في ظل الكنيسة الغربية وإقامة الصراع بين العناصر المختلفة ، لاثنية وسكونية وجرمانية .

وقد اندلعت في أوروبا حروب متعددة وخلافات كثيرة وسالت دماء كثيرة وقد استهدف الذين نقلوا مفهوم القومية الغربية الى العالم الاسلامى خلق هذا الصراع بين المسلمين والعرب .

ولقد حاولت حركة التغريب والغزو الثقافى ومن تابعها من الاحزاب العربية عزل مفهوم العروبة عن اصلته والدعوة الى علمنتها بغية القضاء

على مفهوم الاصلية الذي يقرر أن العروبة ذات ارضية اسلامية او على حد تعبير (ويلفرد كانتول سميت) الذي يقول أن تاريخ الشرق الادنى والحديث يدل على أن القومية المجردة ليست القاعدة الملائمة للنهوض والبناء وما لم يكن المثل الاعلى اسلاميا على وجه من الوجوه فلن تثمر الجهود القائمة .

ولقد استغلت نظرية السلالات والعنصرية استغلالا شديدا في تبرير الاستعمار الغربى للبلاد الاسلامية وذلك بدعوى افضلية العنصر الابيض صانع الحضارة .

ومن هذه المحاولات ما قام به دعاة مفهوم القومية الغربية في الغرض من الدور الذي قام به الاسلام ومحاوله اعلاء التاريخ العربى قبل الاسلام وقد تكشف زيف هذه المفاهيم جميعا واثبتت الوثائق والاسانيد أن الاسلام بالنسبة للعرب هو مصدر كيانهم ووجودهم فان الاسلام هو الذى صاغ العرب صياغة جديدة واقام لهم الوحدة على أساس العقيدة والفكر والثقافة وليس على أساس الجنس والعرق وكان لهم بمثابة السور المنيع الذى حماهم من العواذى وحطم الطغاة وهو الذى دفعهم الى افق المجال العالمى ، وهكذا نتبين أن موقف العرب من الاسلام يختلف عن مفهوم القوميات الاوربية من دينها وعقائدها فضلا عن أن الاسلام معارض لموجة العنصر واعلاء السلالات وهو الذى حمل الى البشرية دعوة الاخاء البشرى .

أن ساطع الحصرى وميشيل عفلق وانطون سعادة قد عرضوا ونقضوا أكثر من مائة نظرية في القوميات والاقليميات ليس من بينها نظرية واحدة عربية اسلامية اصيلة ، وكلها نظريات وافدة من المانيا وفرنسا وايطاليا وبينها نظريات متعارضة ومتضادة ونظريات تعتمد على البيئة واخرى على الثقافة المشتركة وثالثة على الارض ورابعة على اللغة والتاريخ وكلها تختلف مع طبيعة الفكر الاسلامى ومنطلقاته ومفاهيمه وقيمه .

وقد تبين أن العروبة الحققة لا تنفصل عن أرضية الاسلام وقيمه وأن العروبة ليست مذهباً مستقلاً بذاته ولن تكون معارضة أو مضادة للاسلام وقيمه وأن مصطلح القومية والدين الغربى يختلف عن مصطلح العروبة والاسلام وأن بين هذه وتلك فوارق بعيدة المدى فليس الاسلام ديناً كالاديان وإنما هو عقيدة ونظام مجتمع وليست العروبة كالقومية فإن هناك اختلافاً بين حالة الصراع الشديد الذى عرفته أوروبا بين الدين والقومية وحالة الالتقاء العميق بين العروبة والاسلام .

والواقع أن التاريخ الاسلامى فى مراحل المتصلة والمجيدة خلال أربعة عشر قرناً لم يفصل بين المسلمين والعرب ولا بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين الا حين بدأ الاستعمار يستغل الشعور الدينى لتفرقة الامة الواحدة واحتواء بعض الاقليات لخدمة اهدافه فى ضرب الاسلام ، وأن الخلافات التى وقعت بين المسيحيين والمسلمين كانت بفعل الاستعمار وأن المذابح بين الدروز والسنة كانت من تأثير النفوذ الاجنبى ولقد كان للاستعمار الغربى اثره فى تغذية العصبية الدينية ولم تحدث فى الدولة العثمانية تغذية للعصبية او تفرقة بين الاديان أو بين العرب والترك الا حين تولى الحكم فيها الاتحاديون حلفاء اليهود وعملاء المحافل الماسونية الذين شكلتهم الارشاليات الاجنبية .

ولقد عمد التغريب والغزو الثقافى الى تحويل الحركات الوطنية الى عقائد قومية بأعلاء العصبية والعناصر وترسيخها فى مجال الحياة التربوية والسياسية مع تشكيكه العرب فى رسالة الاسلام ، والتخلص من العقائدية التى تقيم الترابط بين المسلمين .

وقد وصف الدوس هكلى هذه الدعوات العنصرية والقومية والاقليمية بأنها الاصنام الجديدة التى رفعتها الحضارة الحديثة والتى جعلت من الوطنية او القومية آلهة تعبد من دون الله .

ثالثا : التاريخ الاسلامى

مضت التيارات الثلاثة فى ظل النفوذ الاجنبى والتغريب تعمل لتحريف مفهوم وحدة التاريخ الاسلامى الجامع بين عنصرى الوطن والقومية معا وذلك لخلق صراع لا يحقق الوصول الى المفهوم الجامع وكتاب التاريخ الاسلامى لم يتمكنوا من وضع منهج جامع لانهم كانوا يعملون من داخل الدائرة المجزأة فكانت كتابات جرجى زيدان تستهدف اعلاء شأن الامويين والغض من شأن عصر النبى والخلفاء الراشدين ، اما كتابات محمد عبد الله عنان فقد كانت صورا لا تحملها وحدة ولا هدف ، لا تستهدف الدعوة الى وحدة التاريخ الاسلامى وان كانت تعارض مفهوم العروبة ولكنها تعلى مفهوم المصرية وكانت كتابات احمد زكى باشا تلاحق بعض القضايا المشيرة وقد قصرت كتابات عبد الحميد العبادى على سلامتها عند العصر الاول كذلك فان رفيق العظم توقف عند بعض البطولات الاسلامية الاولى وفى مقابل ذلك جرت محاولات طه حسين فى اثاره الشبهات حول ما اسماه الفتنة الكبرى حين تعرض للخلاف بين عثمان وعلى ومعاوية فجمع مختلف الخيوط التى عرض لها الاستشراق للدفاع عن وجهة نظر معينة قوامها انكار وجود عبد الله بن سبا اليهودى أو تبرئته من الاتهام فى مؤامرة مقتل عثمان .

ولقد كان الهدف الرئيسى من مختلف كتابات الاستشراق ودعاة التغريب غاية واحدة هى « ايجاد الصراع والتناقض بين العروبة والاسلام » .

وكان برنارد لويس قد تخصص فى اثاره شبهة دعوة ممارسة العرب للعداء العرقى ضد الموالى والزنوج ، بينما نجد عشرات الباحثين والمؤرخين يؤكدون المعاملة الكريمة التى عامل بها العرب الافارقة يقول توينبى : ان الحضارة العربية من الحضارات النادرة فى التاريخ التى لم تتخذ موقفا عرقيا من الافارقة بل عاملت السود على قدم المساواة مع العرب لانها اتخذت موقف الاستعلاء على العرق الابيض فى بيزنطة وروما

كذلك وجهت شبهات نحو مفهوم الوحدة الاسلامية دون ان تلتفت الى ان الوحدة التي دعا اليها الاسلام هي وحدة ثقافية فكرية وعقائدية لا فكرة عنصرية فقد عرف الاسلام وحدة الفكر وجعلها مقدمة على كل العناصر فالاسلام يقيم روابط المجتمع على العقيدة والاخاء بين المؤمنين بصرف النظر عن اجناسهم أو لغاتهم أو سابق تاريخهم .

وقد اكدت حقائق التاريخ ان الاسلام قطع ما قبله من عصور الجاهلية وأن ذلك التاريخ القديم قد انطوى تماما بعد أن عاشت اليونانية والرومانية والمسيحية أكثر من ألف سنة ، فلما جاء الاسلام قطع هذا التراث وقضى على الفكر واللغة وأقام مفهوم التوحيد الخالص بديلا عنه في منطقة واسعة تمتد من الشام الى مصر الى المغرب كله ومن ثم أصبح البحر المتوسط فاصلا حقيقيا بين حضارتين ودينين وثقافتين .

كذلك فقد استطاعت قوى الاستعمار والتغريب أن توقع الصراع بين العرب والأتراك العثمانيين على النحو الذي فصل بينهما وكان ذلك لحساب الاستعمار والنفوذ الاجنبى الذى استولى على هذه المناطق العربية وكانت المحاولة التاريخية ترمى الى تزييف العلاقات بين العرب والأتراك منذ بدأت وتصويرها على أنها علاقة استعمار بينما لم تكن كذلك وانما كانت علاقة لقاء في اطار الاسلام لمقاومة الغزو الغربى الذى كان يحضر لجولة ثانية بعد هزيمته في الحروب الصليبية .

لقد كانت محاولة الفصل بين العرب والترك من اكبر مخططات الاستعمار التي تمت عن طريق كتابة التاريخ على نحو من التزييف والتضليل، في محاولة لخلق تصور عربى منفصل عن الاسلام وقد عملت الارشاليات على تنفيذ هذه السموم وتبناها دعاة الفينيقية والماسونية والاتحاديون في سبيل تمزيق وحدة التاريخ الاسلامى والوجود الاسلامى الجامع الذى يربط بين العرب والأتراك . وقد جرت المؤامرات نحو هذا الهدف حتى استطاعت أن تقيم خندقا واسعا بين العنصرين المسلمين كانت له آثاره البعيدة المدى خلال أكثر من خمسين عاما ، غير أن هذه الشبهات لم تلبث أن تظهر

فسادها كما تبين هدف المؤامرة من تمزيق أديم العالم الاسلامى لحساب الاستعمار والشيوعية ، وتبين ان الوطن العربى جزء من العالم الاسلامى تجمعهم رابطة الفكر والثقافة والعقيدة وأن الدولة العثمانية حمت العالم الاسلامى اكثر من اربعمائة سنة من الغزو الاستعمارى الغربى .

(راجع كتابنا : الاسلام والغرب)

الفصل الثالث

العروبة والاسلام

فى مجال تكامل العروبة والاسلام يمكن ان تقدم الحقائق الآتية :

أولا : ليس بين العروبة والاسلام تناقض ولا تضاد بدليل ان كل انسان يستطيع ان يكون عربيا ومسلما فى وقت واحد وقد اجتمعا فى الرسول وصحبه فكانوا عربيا وكانوا مسلمين وأن القرآن كتاب الاسلام وكتاب العروبة فهو الدين لمن اراد الدين وهو البيان والبلاغة لمن اراد البيان والبلاغة .

ويقول الاستاذ على الطنطاوى : وما الذى يبقى من العروبة ان لم يكن فيها محمد والقرآن ، هل يبقى الا المعلقة السبع وحرب البسوس وموقعة ذى قار ، ان هناك دائرة كبيرة ودائرة صغيرة ، الكبرى هى الاسلام والصغرى هى العروبة ، فالعروبة تنطوى فى الاسلام الا جانبيا منها والعرب المسلمون لا يتناقضون مع انفسهم حين يفرقون بين صفتين قائمتين والفكرتان من التداخل بحيث لا يظهر الخلاف بينهما ولا يستطيع الغلاة تجريد العروبة من الاسلام .

ثانيا : العروبة جزء من الاسلام بل هى نتاج الاسلام فالاسلام هو الحركة التى جمعت العرب كلهم على ايمان واحد ولولا الاسلام لبقى العرب فى جزيرتهم قبائل متفرقة لا قدر لها فى تاريخ الحضارة الانسانية . وللأسلام على العرب فضل توحيدهم وفضل اطلاعهم فى معارج الحضارة وفى الحياة

الإنسانية وإن العرب توحدوا بالاسلام وإن الاسلام جعل منهم قوة عالمية
جاملة لواء الحضارة (عمر فروخ) .

ثالثا : الاسلام هو التراث الحضارى للعرب مسلمين ومسيحيين
والاسلام هو الذى وحد مفاهيم العرب وحدد مقاييسهم الاخلاقية فنقلها
من وحدة الارض ووحدة الدم الى وحدة الفكر والعقيدة .

رابعا : كانت فكرة القومية عند امم الغرب مقترنة بالصراع واحتقار
الامم الاخرى ولكن العروبة تتكامل مع الدول الاسلامية وتلتقى معها في
الاخاء البشرى والتعارف ، وقد اعترف المستشرقون بان الحركات القومية
التي قامت في انحاء العالم الاسلامى لم ترم الى ما رمت اليه اوروبا من
ايجاد قوميات مستقلة متنافسة ، هذا الى انه لم ينشب ولا ينتظر أن
ينشب قريبا بين الشعوب الاسلامية منافسة اقتصادية كهذه المنافسة العنيفة
التي طالما اوقدت نار الكفاح والنزاع بين الدول الاوربية .

وقد اراد الله تبارك وتعالى للامم أن تسير في طريقها السوى وأن
تتعارف بالمعنى الواسع الذى يقتضى حسن الصلة والاخاء والامتزاج .

خامسا : يجب معرفة الفرق بين مصطلح الدين بصفة عامة وبين
مصطلح الاسلام فالدين بالمعنى الذى يستعمل به هو العلاقة بين الله والانسان
ولكن الاسلام يجمع بين العلاقة بين الله والانسان وبين الانسان والانسان
فالاسلام ليس ديناً لاهوتياً فحسب ولكنه الى ذلك نظام مجتمع ومن هنا
فإن القول بابعاد الدين عن مفهوم القومية هو مفهوم غربي لأن الغرب اقام
الصراع بين الدين والقومية لان الدين لم يكن نظاما اجتماعيا كاملا عنده
ولا كذلك العروبة فهي مرتبطة بالاسلام لانها منبثقة منه .

سادسا : الاسلام لا يفصل العروبة عن الاسلام كما دعا الى
ذلك ساطم الحمصرى ومدرسة التفريبيين ولا يفصل الدين عن السياسة كما
دعا الى ذلك على عبد الرازق ودعاة الشعبوية .

سابعاً : أكد الباحثون فضل الاسلام على الوجود العربى نفسه ، يقول الفريد كانتول سميث : والاسلام هو الذى خرج بالعرب من ديارهم الى العالم فالاسلام سبب عظمة (العرب الدنيوية) ، والعرب هم الذين نشروا الاسلام فى بقاع العالم ونحن نؤمن بأن العرب مادة الاسلام حملوا رسالة الله الى العالمين ولكن ليس لهم من أجل ذلك من أثر يوحى بالاستعلاء على المسلمين .

كذلك فإن الاسلام هو الذى حمى اللغة العربية : حتى قال أحدهم أن الاسلام هو الدين الوحيد فى العالم الذى ملأ نفوس معتقيه فخراً وأعجاباً وهم ينظرون الى لغتهم بوصفها اللغة التى اختارها الله لظهور دينه ، وهى اللغة التى يتعلمها كل من أراد أن يتخذ الاسلام ديناً له .

يقول الرسول ﷺ : ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وإنما العربية للسان فمن تكلم بالعربية فهو عربى (رواه الحافظ ابن عساکر بسنده الى مالك عن الزهري) .

ثامناً : غير الاسلام موقف الأمم فاعلى رابطة الفكر والعقيدة وحال دون الاستعلاء برابطة العنصر والقرباة والنسب ، ودعا الى الخروج من عصبية الجاهلية وإبدالها بأخوة الاسلام فلم يبق بعد الاسلام نسب ولم تصبح القرباة هى الرابطة .

فلا يفرق بين المسلمين اختلاف لون ولا تباين لسان ، وعندما يدخل الانسان فى الاسلام يكون واحداً من جماعة له ما لها وعليه ما عليها ، ولا يفضل الاسلام عربياً على أعجمى ولا أبيض على أسود الا بالتقوى ، وأدخل العجم فى العربية لغة وفى الاسلام ديناً فنشأ علماء فحول كانوا مصابيح الهدى (البخارى ، الطبرى ، المروزى ، التبريزى ، الجرجانى ، الاصفهاني ، القرويني ، الفيروزبادى ، وأبو حنيفة ، سيبويه ، ابن سيرين ، الزمخشري) وكلهم كتبوا بالعربية ، ويقول الزمخشري : الحمد لله الذى

جعلنى من علماء العربية وجعلنى على الغضب للعرب . وقد اشار علماء الاسلام الى ان الاسلام امتاز عن سائر الاديان بانه دين وقومية جامعة وانه سياسة وعقيدة : يقول الاستاذ محمد سليمان : (ولما كان الاسلام ديناً وجنسية فقد رفع الحدود بين الامم اللاتى تدين به وكرهه ان يدعى الجاهلية وجعل اصحابها جميعاً اخواناً تؤلف مجموعهم كتلة واحدة لا فضل فيها لعربى على عجمى الا بالتقوى ولما لم يكن به للمجموعات البشرية من رابطة تتعصب لها وتعصم بضرورتها فانه وهو دين التوحيد ودعوته للاتحاد ، كان لابد للمسلمين من وحدة عامة وعصبية عامة ولسان عام وقد ثبت الاسلام عربياً وبعث على لسان رسوله العربى ونزل قرآنه بلسان عربى مبين فصح لهذا ان يمتزج الفرع باصله وان يتحد الاسلام بالعربية وان يكون لسان شعوبها قاطبة وقد نجحت هذه النظرية ايما نجاح وأخلص المؤمنون العمل بها فعمت العربية ذلك اننبسط الاسيوى الافريقى الى حدود جبال البرنية فى اوربا وذلك ما يعجب له علماء الاجتماع الان .

لقد دعا الاسلام الى استعراب هذه الامم حين جعل العربية لسان العبادة ، بين العبد وربيه ، وأوجب على كل مسلم تعلم شيء منها يقيم به صلاته وجعل فهم القرآن وهو غاية كل مسلم معلقاً على درس العربية وفهمها وجعل حب النبى وقومه من أصول الاسلام كما أوجب الحج لتكون تلك القبلة وهذا الوادى أحب الى المؤمن من داره وبلده .

وهكذا جاء الاسلام نسباً وجنسية فقد ربط الاسلام بين الجنس والوطن وجعل الفكرة هى الدائرة الاوسع واعلى من شأن الفكرة والعقيدة عن الجنس (القومية) والوطن (الارض) ولذلك فان مفكرى الاسلام لم يكونوا يصدرن عن اقطارهم ولكنهم كانوا يصدرن عن فكرة عالمية الاسلام .

تاسعا : لقد كان هدف التغريب والغزو الثقافى احلال العروبة بديلاً عن الاسلام واعطائها صورة العقيدة وتمزيق الوحدة العقائدية الفكرية

بالسلالات القومية والدعوات العنصرية القائمة على استغلال الدماء وما سبق الاسلام من تاريخ وأحداث وآثار وهي قوميات وهمية اندثرت وماتت وانقطعت عن الحياة بالاسلام ولم تعد بابل وأشور والفراعنة تستطيع ان تبعث في النفس العربية والاسلامية شيئا .

عاشرا : الاسلام وليس العروبة : هو الذي حمى الوطن العربى من الصليبيين بعد أن تم تكوين أربع امارات صليبية فجاء صلاح الدين الكردي المسلم لينشل العروبة من هدهتها التي كان في الامكان ان تستمر ، والمماليك هم الذين حموا الارض العربية من التتار الذين دخلوا بغداد وأزالوا الخلافة الاسلامية وجعلوها مدينة للموت والدمار ، لقد قاتل المماليك الذين هم من جنس التتار لا من جنس العرب باسم الاسلام اخوانهم في الجنس وفي الجزائر بعد مائة وثلاثين عاما من القضاء على الكيان الجزائرى ممثلا في اللغة العربية استطاع الاسلام ان يبعث الامة من جديد فقد رفع ابن باديس راية الاسلام من جديد فأضاعت شعلة العروبة ومن هنا فقد تبين أنه حيث يسقط الاسلام يسقط العرب وأنه حيث يسقط العرب ليعدهم عن الاسلام فان الاسلام هو الذي يبقى لهم أملا ومنقذا .

حادى عشر : يقول مورويبرجو في كتابه (العالم العربى اليوم) ان العروبة تعنى الاسلام وأن الابتعاد بالعرب عن الاسلام معناه انفصال البناء عن أساسه وقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعنى قوة الاسلام .

الفصل الرابع

مصر العربية الاسلامية

كانت حقيقة مصر العربية الاسلامية هدفا من اهداف التغريب والغزو الثقافى في محاولة جبارة لتزييف هذا المفهوم وإثارة الشبهات حوله ، وخلق عدد من الدصوات : وفي مقدمتها المصرية الفرعونية والمصرية الخالصة ومصر العربية في محاولة للحيلولة دون قيام مفهوم مصر العربية الاسلامية الاصيل .

فالمعمل على تجزئة التاريخ الى وطنى وقومى كان عملا أساسيا من أعمال الاستعمار والتغريب بل أن التاريخ الحديث : عربيا ومصريا يجب أن تعاد كتابته في ضوء مفهوم وحدة التاريخ الاسلامى ، ذلك أن هذا التاريخ القائم كتب بطريقة مضللة ، حتى أن بعضا من أبطال هذا التاريخ والذين لا نزال نعددهم أبطالاً تحوم حولهم كثير من الشبهات في خدماتهم للاستعمار والصهيونية .

وقد رد كثير من الباحثين أسباب نكسة ١٩٦٧ الى فساد كتابة التاريخ الوطنى والقومى ، بل يقول البعض : أن السبب الحقيقى في النكسة يرجع الى أن الجيلين الماضيين قد خططوا لتشكيل حياة الانسان المصرى تشكيلا خاصا وصبغوه صبغة معينة لا تخدم في الواقع الا الغرض الذى تطمح فيه اليهودية العالمية والاستعمار والماركسية . أن أسئلة كثيرة حافلة بالشك تدور في عقول كل من يحاول الدرس على أساس سليم . ويرد البعض اضطراب مفهوم التاريخ الحديث الى عدم وجود مدرسة أصيلة للتاريخ بدلا من الارتباط بركاب المدارس الاوربية وفرض منهج وافد على تفسير التاريخ المصرى العربى الاسلامى حتى أن بعض أساتذة التاريخ المعاصرين اعتبروا مجتمع القرامطة مجتمعا اشتراكيا ووصفوه بأنهم أول من سار في اليسار من العرب العاربة والمستعربة ، يقول الدكتور سيد الناصرى : أن الذى يشجع على عملية التزوير التاريخى هو غياب الوعى القومى ، فمازلنا ندرس التاريخ على أنه قصص حاملة دون الاستفادة من دروسه الاخلاقية والسياسية على أساس منهج عصرى يخدم واقعنا ومستقبلنا ويضع أمام الناس خلاصة التجارب التى تناسب مشكلات الساعة وتساهم في عملية الخلق والابتكار وخاصة أن هناك أخطارا تحديق ببلادنا وحضارتنا .

ولا ريب أن مقطع الامر في دراسة التاريخ الحديث والمعاصر ، هو أن يكون وعاء لفهم الاخطار التى تحيط بهذه الامة اليوم ومؤشرا لاتجاه الريح وكاشفا لمخططات الاستعمار والصهيونية والماركسية في التآمر على هذه المنطقة الواحدة : العربية الاسلامية وقد أشار كثير من الباحثين الى

الاضطراب التي أحدثت بكتابة التاريخ القومى والوطنى لمصر ولكثير من البلاد العربية فى مواجهة تيارات ثلاثة خطيرة :

- ١ - محاولات الاستعمار الغربى وتفسيراته .
- ٢ - محاولات الشيوعية وتفسيراتها .
- ٣ - محاولات الصهيونية وتفسيراتها .

ومن هنا نجد ان تاريخ مصر والبلاد العربية يكتبه اما امريكيون أو بريطانيون أو يهود وماركسيون وأن ما يكتبه رجال الجامعة الامريكية انما يكتب من وجهة نظر غربية أو يهودية وما يكتبه أمثال الدكتور محمد أنيس وغيره انما يكتب من وجهة نظر ماركسية وبذلك فان أجيالنا الجديدة تقرأ تاريخها الوطنى (الذى هو جزء من التاريخ الإسلامى) على غير حقيقته فقد صور لها الابطال فى تاريخها تأيئين وراء سحب من الشك والغموض بينما وضعت هالات التمجيد والاكبار حول الذين خانوا كفاحها .

ففى ظل الاستعمار البريطانى وصف زعماء مصر المواليون له بالبطولة بينما وصف الذين قاوموه بانهم كانوا من الموالين للدولة العثمانية .

وكانت كتابات المؤرخين الاجانب ترمى الى رفع شأن أسرة محمد على وتبرئة اسماعيل وتفسير الاحداث التى كانت مقدمة للاحتلال البريطانى تفسيراً توصف فيه بانها قبول للحضارة الحديثة .

كذلك فان أسماء الجبرتى وجمال الدين الافغانى ومحمد عبده وعرابى ظلت وقتاً طويلاً تحال كحولها الشبهات لانها قاومت أسرة محمد على وقاومت الاحتلال البريطانى .

بل ان ما كتبه الجبرتى عن أسرة محمد على ظل وقتاً طويلاً مما يمنع اعادة نشره وكانت الحكومة المصرية فى عصر أسرة محمد على (وفى عصر اسماعيل بالذات) تشترط فى عقودها مع المطابع النص على عدم طبع

الجزء الثالث من كتاب عجائب الآثار للجبرتي وفي السنوات الاخيرة استغل الماركسيون رفاعة الطحطاوى وصوروه على انه داعية للاقليمية المصرية كما استلغوا المؤرخ « المقرئى » وصوروا ابحاثه بانها تفسير ماركسى للتاريخ المصرى .

وجاءت كتابات الدكتور محمد حسين هيكل وعبد الرحمن الرافعى وامين سعيد عن التاريخ الوطنى ملونة باتجاه خاص لكل منهم ، فالدكتور هيكل ربيب حزب الاحرار الدستوريين خصوم الوفد والرافعى تلميذ مصطفى كامل ومحمد فريد وخصم الاحزاب السياسية الوفد والاحرار وغيرهم وامين سعيد كان مواليا للاحتلال البريطانى وله ولاء معه فلم تعط اية كتابة من هذه الصورة الحقيقية للحركة الوطنية خلال الفترة التى ارضتها عندما عكس كل مؤرخ انتماءه السياسى وتبعيته .

وكذلك فان كتابات محمد صبرى كانت تمثل المدرسة الفرنسية فى التاريخ وكانت كتابات شفيق غبريال تمثل المدرسة البريطانية فى كتابه التاريخ .

اما مذكرات احمد شفيق فكانت تمثل الولاء للأسرة المالكة وان تحررت فى بعض مراحلها من هذا الولاء . وان ظلت تمثل عقلية احمد شفيق ربيب الدراسات الاجنبية وكذلك كانت مذكرات اسماعيل صدقى تمثل الدفاع عن جيل من الموالين للاستعمار والرأسمالية الغربية .

وهكذا نجد أن جميع المادة التى بين ايدينا ذات انتماء غربى ولما جاءت بعد ذلك كتابات محمد انيس وجماعة الماركسيين فانها كانت ذات انتماء لمذهب التفسير المادى للتاريخ .

وكلا الطريقتين لا يمثلان المفهوم الاصيل للتاريخ الوطنى كجزء من تاريخ الاسلام العام وعندما عقد مؤتمر لندن (ابريل ١٩٥٥) لمناقشة (م ١٢)

تاريخ مصر الحديث : كان المسيطرون على المؤتمر أمريكيين وبريطانيين يجمعون بين مفاهيم الرأسمالية الغربية واليهودية العالمية .

وكانت أسماء الصهيونيين بارزة (ناداف شعران) جبرائيل باتسر جاكوب لانداد ، فاتيكوتش ، برنارد نويس وهؤلاء جميعا لهم مواقف صريحة ضد المصريين والعرب .

وقد اشار الباحثون الى عشرات الكتب التى تصدر فى مختلف أقطار العالم : بل أن هناك مؤلفات صدرت اشترك فى كتابتها عدد من أساتذة مختلف الجامعات : الجامعة العبرية بالقدس وجامعة لندن وجامعة اكسفورد ومدرسة الشؤون الشرقية والافريقية فى لندن وجامعة بنسلفانيا الامريكية حول تاريخ مصر الحديث بعنوان التغييرات الاجتماعية والسياسية فى مصر والجديد فى هذا الكتاب هو محاولة لتصوير مصر فى الستينات بمصر أيام المماليك فى ضوء تفسير ماضى للتاريخ .

ونرى الذين يعملون فى حقل الدراسات التاريخية فى مصر والبلاد العربية قد احتواهم أحد التيارين : التيار الرأسمالى والتيار الماركسى وكلاهما خاضع للتفسيرات الصهيونية ومن هنا فانه كلما ارتفعت الاصوات باعادة كتابة تاريخ مصر الحديث نشعر بان الامر لن يكون أكثر من الانتقال من التبعية الغربية الرأسمالية الى التبعية الماركسية الشيوعية فى تفسير التاريخ من خلال العلاقات الاقتصادية .

وإن المدرسة التى اشتغلت بكتابة تاريخ مصر كانت محتواة فى اطار حزبيتها وفى مفاهيمها الضيقة ، ومعنى هذا أن كتابة تاريخ مصر ستظل مقيدة بسلاسل فوق سلاسله الاولى دون أن يكون قادرا على تفسير تاريخ مصر تفسيراً اسلامياً أصيلاً باعتبار أن مصر جزء من الوطن العربى والامة الاسلامية .

بل أنه عندما يعلن أحد الكتاب ان الصحافة هى مصدر خطر لكتابة

تاريخ مصر الحديث فالتنا نجد أن الصحافة المصرية نفسها في هذه المرحلة كانت محتواة للنموذج الفرنسي أو الانجليزي وأن الصحف المصرية الخالصة كانت محتواة للحرية السياسية التي كانت قد قامت على أساس مفهوم مصر للمصريين فهي لم تكن في يوم من الأيام قائمة على فهم مصر في إطارها العربي الاسلامي فهي اما وطنية خالصة أو منتبئة الى العروبة ولكنها في نفس الوقت لا تتحرك في إطار المفهوم الاسلامي الجامع فان هؤلاء الذين نشأوا في ظل المفهوم الحزبي والسياسي المصري كانوا يبدلون تاريخ مصر من الحملة الفرنسية ويتحدثون عن عصر محمد علي واسماعيل والثورة المصرية ١٩١٩ والحزب السياسية الخ ويتحدثون عن بطولات هذه الفترة : عمر مكرم وعرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول الخ وهذه الكتابات بلونيتها القومية (شفيق غريال) والماركسي (لويس عوض - محمد انيس الخ) لا تخرج عن دائرة الاقليمية والسخط على الدولة العثمانية والاعجاب بالغرب والتأقلم في إطاراته . ولا يزيد التفسير الماركسي عن التفسير الغربي للتاريخ الا تلك المحاولات اليسيرة التي ترمي الى الحديث عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ولكنهم جميعا يقفون موقفا واضحا من الخصومة للدائرة العربية وللدائرة الاسلامية وهو نفس الامتداد الذي عرفته المدارس السياسية التي بداها حزب الامة ثم حزب الوفد والاحرار والسعديين وغيرهم وهو القائم على التحرك من داخل دائرة الولاء للحضارة الغربية والفكر الغربي ومخاصمة الانجليز سياسيا ومتابعة الغرب فكريا وقبول تنظيماته الديمقراطية .

ومن الحق أن يقال ان التحليل الغربي للتاريخ مغرض وناقص وأن التحليل الماركسي للتاريخ ليس كافيا فضلا عن ماديته الخالصة وهناك عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية تؤثر في حركة التاريخ وخاصة العوامل المعنوية .

وما اتحدث به عن مصر هو بمثابة الصورة المكررة في مختلف اجزاء الوطن العربي ، فان الاستعمار الذي دفع مؤرخي مصر على اعتبار أن

بداية تاريخهم هو الحملة الفرنسية. هو الذي أوهم الجزائريين أن بدء تاريخهم هو عام ١٨٣٠ وهو العام الذي احتلت فيه فرنسا الجزائر .

وقد انشا الاحتلال في مصر ، كما انشا في كل مكان ، أجيالا تنتسب الى الاستعمار (الانجليز في السودان والعراق) والفرنسيين في (تونس والجزائر ومراكش وسوريا ولبنان) كل ما تتكون منه شخصية هذه الاقطار الحديثة من أسباب الرفاهية والتقدم المادى وكما حجب على الجزائريين تاريخ الاسلام الحضارى في الشرق وفي بغداد قرطبة ذلك التاريخ الذى افادت منه أوروبا كل الفائدة فقد حجب عن المشاركة معرفة تاريخ المغرب والاندلس وظلت كتب التاريخ وخاصة تاريخ الادب تتناول مصر والشام والعراق والجزيرة وحدها على انها هى الوطن العربى .

ولقد حرص الاستعمار في مختلف أجزاء العالم الاسلامى على حجب ماسوى التاريخ الاقليمى الذى لونه بلون السوء للدولة المحتلة وربطه بتاريخ العرب ، يقول أحمد سيكوتورى : لقد تعلمنا نحن المثقفين الافريقيين في مدارس الاستعمار تاريخ فرنسا وحروب الغال وحياة جان دارك ونابليون وقرانا لامرتين وممرح موليير ودرسنا التنظيم الادارى لفرنسا كما لو كانت بلادنا أوروبا وليست افريقيا . ولقد قدم الاستعمار لنا من العلم والثقافة القدر الذى يرى انه يخلق منا آلات ترتبط مصالحها بعجلة الاستعمار .

فتح مصر

يعد فتح مصر الاسلامى أضخم الاحداث قاطبة في تاريخ هذا القطر بل أن بعض المؤرخين المنصفين يصفه بأنه أعظم انقلاب اجتماعى عرفته مصر في تاريخها القديم والحديث . يقول السيد محب الدين الخطيب : كل الذين كتبوا تاريخ الفتح الاسلامى لمصر يقفون مبهورين أمام المعجزة التى تمت لعمر بن العاص من الوجهة الحربية بل أن نتائج المعجزة الادبية والاجتماعية والقومية أعظم من ذلك بكثير لانها قد عجز عن مثلها أمم الارض وأقربهم الفرنسيون في الجزائر منذ ١١٥ عاما الى الآن مع توافر وسائل الطباعة وأدوات التأثير والضغط .

يقول : وليست معجزة الاسلام في فتح مصر تنحصر في عدد الجيش الفاتح ولا ما يحمله من عدة ولا بما كان لهذا الجيش من نصر عجيب وتوفيق لا مثيل له ولكن معجزة الاسلام الخالدة في هذا الفتح هي فيما احدثت من انقلاب اجتماعي حول لغة مصر في اسواقها وبيوتها ومعاهد ثقافتها الى صف اللغة التي تتكلم بها اليوم ، فقد حول الاسلام نفوسهم وعقولهم وقلوبهم وايمانهم الى حالة عجزت عقول ادهى الامم عن ان توفق الى مثلها او الى جزء منها فلم تفلح . هذا النجاح في الانقلاب الاجتماعي لم يقتصر به العرب على مصر حتى يبحث له المنتظمون عن علل خيالية واسباب وهمية ، بل سبق مثله في الشام والعراق وتلاه مثله في شمال افريقيا والسودان ولو بقيت قيادة الاسلام في ايدي اهل الاولين واستمرت طريقتهم على ما كانت عليه لوصل هذا الانقلاب بلغته وآدابه وعقائده الى اليابان والى امريكا .

والواقع ان دخول مصر في الاسلام ليس كما يصوره بعض خصوم التاريخ الاسلامي بانه فتح عربي على النحو الذي عرفتته مصر بالفتح اليوناني والروماني والفارسي فان مصر كانت عربية اساسا قبل دخولها في الاسلام وكانت الموجات العربية المتوالدة قبل الاسلام بالالف السن قد وجدت في هذه المنطقة وجودا عربيا اصيلا ، بل ان الابحاث العلمية قد كشفت عن ان الفراعنة عرب وان لغتهم متداخلة في اللغة العربية الى نسبة كبيرة من حروفها ومعانيها .

ولقد كان دخول مصر في الاسلام عاملا حاسما في القضاء على العبودية الفرعونية والرومانية والغاء نظام الطبقات الذي كان سائدا في جميع حكومات الاسر الفرعونية ثم في زمن الاسكندر المقدوني تلميذ ارسطو وخلفائه البطالمة والرومانيين الجائرين اى انه كان للاسلام شرف القضاء على هذا النظام البغيض بيد عمرو بن العاص ، كذلك فقد اعلن الاسلام المساواة في الحقوق والواجبات القانونية والاجتماعية بين اهل مصر ، واعلنت الدولة الفاتحة عن تنازلها عن حقها القانوني في الزام غير المسلمين

بالاحتكام الى شريعة الدولة وقضائها في الامور المتصلة بالدين كالاحوال الشخصية .

والواقع أن الاقباط أصل مصر الاصليين كانوا يتطلعون الى التحرر من النفوذ الروماني البغيض المتسلط بأسلوبه العبودي العنيف ولذلك فقد حقق لهم الفتح الاسلامي هذه الحرية وقضى على هذا النفوذ وكان المسيحيون واليهود ينتظرون من قادة الفتح وعامة جندهم الطعن في الانبياء السابقين وفي المسيح وأمه فما لبثوا أن رأوهم أعظم حرمة لهذه الشخصيات الكريمة من أهل الديانتين وأبلغ تنزيها لهم حتى عن بعض ما قيل عنهم في التوراة نفسها وكان الكهنة وعظماء الكنيسة الارثوذكسية يحسبون أن أبطال الدين الجديد سيحولون بينهم وبين استمرار رئاستهم الدينية على جماهير قومهم فعجبوا حين رأوا رؤساء المسلمين يقرون كل شيء على ماكان عليه ويحمون معابدهم .

ووجدوا أن الرجال الجدد يكرهون الجدل والمراء ، وقد التزموا طريقة القرآن التي تقول لكل مسلم : ادفع بالتي هي احسن . وجادلهم بالتي هي احسن . وانقلب العدو صديقا . وكان الحكام الجدد يعرضون الاسلام على المصريين ويعرفونهم بمبادئه وأهدافه بلسان الحال لا بلسان المقال . كان الاسلام الذي يعرضونه عليهم أخلاقا يعاملون بها الناس في بساطة لا تصنع فيها ولا تكلف ولا رياء ، واذا أخطأ جندي من جنود الفتح وجد المصري الذي يقع عليه الخطأ أبواب رؤساء ذلك الجندي مفتحة لكل صاحب ظلامة فاحب المصريون دين الاسلام لانه دين الاخلاق الكريمة ولحبهم للاسلام أحبوا لغة الاسلام فعزموا على أن ينتقلوا اليه باتخاذ لغته لبيوتهم وأسواقهم ومجتمعاتهم فتقرب المصريون ليقروا القرآن بلغته التي أنزله الله بها ولبصلوا الصلاة الاسلامية بلغة الفصاحه التي اختارها الله لوجيه وكتابه واخر أدبائه . ومنذ ارتضى المصريون لانفسهم ان يكونوا عربا من أمة العرب أصبحوا أمة اسلامية في قلب وطن الاسلام وقد مضى عليهم بضعة عشر قرنا وهم ثابتون عليهما رغم ما نزل بهم من أحداث .

ويصور أحد الباحثين (مصر بعد الفتح العربي) فيقول : كان جيش الفتح اثني عشر ألف مقاتل من القبائل العربية المختلفة ، وبدأت هجرات عربية الى مصر أكثرها هجرة قبائل القيسية ثم اليمينية ونزلت بطون قيس بالخوف الشرقى حول بلبيس واستمرت رحلة القبائل العربية وهجرتهم متلاحقة أما الاقباط فكانوا أكثرية عند الفتح . قال المقرئى أنهم كانوا على قسمين متباينين في أجناسهم وعقائدهم ، أحدهما أهل الدولة وكلهم روم من جند صاحب القسطنطينية ملك الروم وديانتهم أجمعهم ديانة الملكية وكان عددهم يزيد على ثلاثمائة ألف رومى .

والقسم الآخر عامة أهل مصر ويقال لهم القبط وأنسابهم مختلفة لا يكاد يعرف منهم الحبشى من النسوبى من الاسرائيلى الاصل من غيره وكلهم يعاقبة (وبينهم وبين الملكية أهل الدولة من العداوة بما منع الزواج بينهم ويوجب قتل بعضهم بعض) .

ودارت الحرب بين العرب والروم وقت الفتح . أما القبط فكانوا هونا للعرب وبعد الفتح كتب عمرو أمانا لبنيامين بطرك الاقباط فخرج من بيته في الصحراء وعاد الى كرسى بطريركيته بعد أن غاب عنه ثلاثة عشر سنة واعتبر الاقباط أهل ذمة وفرض على كل من بلغ الحلم (ديناران) واستثنى النساء والصبية والشيوخ وظل الاقباط يدفعون هذه الضريبة نحو قرن من الزمان واعتنق عدد كبير من الاقباط الاسلام وكان من الطبيعي وهذه العوامل تعمل مجتمعة لادماج الشعبين أحدهما في الآخر أن تنتشر اللغة العربية بين الاقباط ليتمكن التفاهم بين الحاكم والمحكوم وظل انتشار اللغة العربية بطيئا طوال القرن الاول للهجرة وقبل نهاية القرن ٨٧ هـ - ٥٠٧ م وجاء الامر بالدواوين فنسخت الى العربية وكانت من قبل تكتب بالقبطية واليونانية ، وتاريخ آخر ورقة كُتبت باليونانية ١٠١ هـ واقدم ورقة بالعربية ٩٠ هـ وظل التحول يتم بالتدريج خلال القرون الثلاثة الاولى للهجرة حتى اذا كان القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كانت غالبية الشعب المصرى يتكلمون العربية ولا يفهمون القبطية بدليل أن رجال

الكنيسة المصرية اضطروا في هذا القرن أن يلقوا مواعظهم في الكنائس باللغة العربية .

وفي القرن الثالث اسقط العرب من ديوان الجند ومنعت إعطياتهم فانتشروا في القرى المصرية واشتغلوا بالزراعة وتزوجوا من المصريات وفي هذا القرن امتزج الشعبان . ولم يبدأ القرن الرابع حتى كانت مصر شعبا واحدا جديدا هو خليط من الشعبين العربى والقبطى يدين معظمه بالدين الاسلامى ويتكلم سواده مسلمين واقباطا باللغة العربية .

واندمج الاقباط في العرب واعتنقوا الاسلام :

وبعد تدوين الدواوين أخذوا يدخلون في الاسلام ويتعلمون العربية لرغبتهم في الاحتفاظ بمكانتهم وأعمالهم وقد اعتنق بعض الاقباط الاسلام فرارا من الضرائب التى كانت مفروضة عليهم ولما كثر دخول الاقباط في الاسلام نقص الخراج فلما ولى عمر بن عبد العزيز (٩٩ - ١٠١) كتب عامله في مصر أيوب بن شرحبيل اليه يشكو لكثرة دخول الناس في الاسلام وما لذلك من اثر في نقص قيمة الخراج ثم استأذنه في فرض الجزية على من اسلم فرد عليه عمر بن عبد العزيز .

« قبح الله رأيك : ان الله انما بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا فضع الجزية عن اسلم ولعمرى لعمر اشقى من أن يدخل الناس كلهم في الاسلام على يدى » .

وقد كان دخول الاقباط في الاسلام في مصر دخولا طبيعيا يسير مع التطور المنطقى للحوادث والتاريخ في مصر بعد الفتح العربى ولقد كان لبساطة الاسلام ويسر تعاليمه أبعد الاثر في جذب هؤلاء الاقباط اليه وقد شهد بهذا الراى شاهد من أهل الديانة المسيحية هو سير توماس ارنولد قال :

« والحق أن كثيرا من مسيحيي مصر تركوا النصرانية بمثل هذه السهولة وهذه المرة التي اعتنقوا بها النصرانية في مستهل القرن الرابع الميلادي ، كما أن سرعة انتشار الاسلام في الايام الاولى من الاحتلال العربي قد تكون راجعة الى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء أكثر من أن تكون راجعة الى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون لجذب الاهلية الى الاسلام وأن الاساس اللاهوتي لبقاء اليعقوبيين حزبا منفصلا والشعائر التي جاهدوا في سبيل الاحتفاظ بها ودفعوا ثمنها غاليا في هذا السبيل قد اجتمعت في عقائد كانت صيغتها أشد ما تكون غموضا وإبهاما من الناحية الميتافيزيقية ولا شك أن كثيرا من هؤلاء تحولوا الى عقيدة تتلخص في وحدانية الله البسيطة الواضحة وهي دين محمد .

عروبة مصر

جرت محاولات التشكيك في عروبة مصر والادعاء بأن لمصر شخصية فرعونية مسيحية وأن العصر الاسلامي عارض يسير لم يغير هذه الشخصية وأن مصر كانت مهد الحضارة التي قامت فجر التاريخ حول البحر المتوسط. وانها حملت الدعوة الموسوية والمسيحية ومدرسة الاسكندرية التي جددت المعتقدات اللاهوتية .

وترتبط هذه الدعوة بالدعوة الى حضارة البحر المتوسط التي كانت فيها امتدادا للحضارة اليونانية والامبراطورية اليونانية ثم ترمى هذه الدعوة الدولة العثمانية بأنها دولة استعمارية وأن مصر قد يفرض عليها نفوذ الاتراك ويطلق على هذا الاستعمار التركي .

ويدعو حملة لواء هذه الدعوة الى الارتباط بالغرب وحضارته مع الاحتفاظ بالقومية المصرية ذات الجذور الفرعونية .

ومن هؤلاء الكتاب لطفى السيد وطه حسين وسلامة موسى ومريت بطرس غالى وغيرهم وكل هذه محاولات تحاول أن تشكك في عروبة مصر وفي أن مصر جزء من الامة الاسلامية .

فإذا أريد معرفة صلة مصر بالعرب قيل إن مصر يمكن أن تكون (واصلًا) بين البلاد العربية كما هي قادرة على أن تكون (فاصلًا بينها) .

والهدف من هذا تحقيق مطمح النفوذ الاستعماري وإبعاد مصر عن الجامعة العربية والإسلامية وإغرائها بطموح وهمي زائف أن تكون أمة فرعونية ، مصر قائمة بذاتها حتى يتحقق هدف القوى الكبرى في الفصل بين الوجود الإسلامي المتكامل بين أفريقيا وآسيا وهو مشروع قديم حاولت الدول الأجنبية تحقيقه للحيلولة دون قيام وحدة عربية إسلامية تضم آسيا وأفريقيا .

وقد اثرت هذه القضية خلال العصر الحديث مرة بعد مرة ، وكانت تستهدف في تجديدها تحقيق هدف استعماري أو صهيوني أو لدعاة القوميات الوافدة فالمسألة لا تدرس بدءا على وجه صحيح وإنما تدرس بهدف مسبق يرمى إلى إغلاء أحد التيارات ويختلف في هذا دعاة الفرعونية القبطية ، عن دعاة الماركسية عن دعاة البعث ، وقد تجاهل الجميع الواقع الحقيقي الذي وصلت اليه مكانة مصر من العالم الإسلامي والوطن العربي على نحو قضى تماما على كل العوامل السابقة لذلك سواء من ناحية مفاهيم الوثنية الفرعونية والمفاهيم الهلينية أو الفكر الروماني بل إن اللغة العربية قد حلت محل اللغة التي كانت قائمة في هذه البلاد وأنه لم تعد للفرعونية أي آثار واضحة في ذاكرة الشعب المصري مما يدل على أنه حدث انقطاع حضاري وأن مصر أعادت تشكيل شخصيتها في إطار العروبة والإسلام ولم يعد هناك أي تناقض بين الأطراف الثلاثة التي تتحرك فيها مصر : وطننا وعروبة وإسلاما وهذا الذي نقول به عن مصر ، نقول به عن كل أجزاء الوطن العربي .

ولقد كان لاستعلاء فكرة القومية العربية في الستينات أثرها في

مخططات التغريب والغزو الثقافي كواحدة من الوسائل المصطنعة لتمرير مفهوم (مصر العربية الاسلامية) واعادة مصر الى مفهوم جزئى ولكن مفهوم القومية الذى طرح فى البلاد العربية كان مفهوما وافدا وكان منقولاً من نظريات غربية تختلف اختلافا عميقا عن الواقع فى البلاد العربية وعلاقتها بالعالم الاسلامى وعن مفهوم الاسلام الجامع الذى يقوم على الوحدة الجامعة ويسمح بقيام القوميات فى اطارها كما تبين ان فكرة القومية قد حملت معها فكرة العنصرية وفكرة الدم والنسب والاستعلاء بها عن العنصر الآخر وهذا ما يرفضه المفهوم الاسلامى بل لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان الاسلام جاء لحرب هذه العنصرية (كلكم لادم وآدم من تراب : لا فضل لعربى على عجمى ولا ابيض على اسود الا بالتقوى) .

فى الرد على هذه الدعاوى التى جددتها مريت بطرس غالى (١٩٧٤) .

يقول ابراهيم مدكور : ليس فى بلادنا من يستطيع ان يقول ان اصله فرعونى مائة فى المائة ، او شركسى او عثمانى او مملوكى ، ان مصر بالذات من البيئات الاجتماعية والجغرافية القادرة اكبر من غيرها على امتصاص عناصر مختلفة ومتعددة ، والاسلام لم يكن قائما ابدا على اساس قومى او عنصرى . ان كل تراث قديم لا يمكن اعادته من جديد ولكن يمكن النظر اليه فى ضوء الواقع فالفرعونية الامة بنظر اليها فى ضوء الاسلام والعروبة ، وان عوامل تكوين الامة هى : الزمن والموقع الجغرافى والثقافة والتاريخ ، والمصرية والعربية بنات عم واخوات ، نحن فى الحقيقة مصريون وعرب ونستطيع ان نلثم بين الطرفين .

ويحاول امثال باهور لبيب وزكى شتوده تصور وجود مصرى اليوم قائم على الاساس الفرعونى وان الاقباط هم السلالة المباشرة لقدماء المصريين وان تراثهم ما هو الا امتداد لتراث هؤلاء الاجداد وقد ورثوا منهم الملامح والطبائع والاخلاق .

ويرد فؤاد محمد شبل على هذه الدعوى يقول : أن الكاتب انزلق الى القول بأن الاقباط هم البقية من قدماء المصريين التي وقفت أمام نواشب الدهر وأنهم هم وحدهم الذين ورثوا عن قدماء المصريين التقاطيع والملاحم وسائر الاوصاف الجسدية ، والكاتب هنا يروج لنظرية ضالة مضللة فانه يجرد ٩٢ ٪ من الشعب المصرى من اصلته الحضارية ويجعل هذه الصلة وفقا على المسيحيين المصريين دون أن يستند على أساس فهل المؤلف يضمن اتصال النسب بين قدماء المصريين والمسيحيين المصريين دون سواهم . ألم تحكم مصر بالفرس واليونان والرومان أجيالا طويلة قبل الفتح العربى . لقد وفد العرب بأعداد زهيدة وكان السكان وقت الفتح يتراوحون بين ثمانية ملايين واثنى عشر مليوناً فهل يعنى اعتناق المصريين الاسلام وصبروته على مدى الايام عقيدة أكثريتهم الساحقة ، فهل يعنى هذا زوال اصلتهم المصرية ، ولم لا يعنى اعتناق المصريين المسيحية - وهى بالمثل عقيدة وفدت على مصر من خارجها - زوال صفتهم المصرية وفقا لمنطق المؤلف وإذا كانت المصرية ثقافة فلقد تشرب الاقباط بالثقافة اليونانية ، وكما انهم يستوعبون الآن مثل المسلمين سواء بسواء الثقافة العربية واللغة العربية وهى اليوم لغة الكنيسة المرقسية وهل حقيقة أن المسيحيين المصريين يختلفون في القدر والسحنة والاخلاق والعادات عن اخوانهم المسلمين المصريين . لانه كما يدعى الكاتب قد تبين لعلماء الاجناس أن التشابه يكاد أن يكون تاماً بين الموميات المصرية القديمة وبين اقباط اليوم وبذلك يمكن القول بأن اقباط مصر هم من ناحية الجنس سلالة مباشرة لقدماء المصريين فهل يقصد الكاتب القول بأن مصر أمتان : أمة اصلية هى الى الاقلية انصهرت من اصلاص قدماء المصريين مباشرة وأمة دخيلة هى الاغلبية ؟

(٣)

الانقطاع الحضارى

تؤكد جميع أبحاث التاريخ المنصفة أن هناك انقطاعاً حضارياً قام في مصر والبلاد العربية بعد ظهور الاسلام وأكد توينبى أنه بحث عن

الحضارة الفرعونية في كيان مصر الحديث ووجد أن هناك انقطاعا حضاريا وأعلن أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم .

وقال الدكتور صبحي وحيدة : تغيرت مصر تغيرا عميقا شاملا بعد الفتح العربى عما كانت عليه من قبل فصار ابنائها يفكرون بالعربية لا بالهيريوليفية أو الاغريقية ويشعرون شعورا اسلاميا لا فرعونيا ولا مسيحيا ويتنفسون في جو آسيا المغولية بعد أن كانوا يتنفسون في جو البحر الابيض المتوسط .

وأعلن خطأ الذين يقولون بأن المصريين لم يتغيروا قط وأن الذى تغير وتمصر هو من هبط عليهم من الخارج ، وأن المصريين تغيروا ماديا ومعنويا وأشار حسين فوزى في كتابه سندباد مصرى « أن التحول الكبير في حياة مصر بالفتح العربى قد فصلها فصلا تاما عن تاريخها السابق مع الفتح الاسلامى وأنه من الخطأ أن نحمل الاسلام واللغة العربية تبعة انفصال مصر عن تاريخها الفرعونى وأنها في الواقع قد نبذت تاريخها القديم عندما تحولت من الوثنية الى المسيحية في القرون الاولى بعد الميلاد ويقول جمال حمدان : ان الفتح العربى لمصر كان نقطة حاسمة بين مرحلتين وأن هناك معارضة للقول بالاستمرارية المصرية منذ بدء التاريخ حتى الآن » .

وهذا كله يعنى انقطاعا مصر عن تاريخ استمر أكثر من ألف سنة بين الوثنية الفرعونية واليونانية والرومانية المسيحية .

وأن الاستمرارية التى عرفتها مصر هى استمرارية الحنيفية الابراهيمية الممتدة عبر اصول الديانتين المنزلتين على موسى وعيسى عليهما السلام ويمكن القول بالانقطاعية في الفكر والثقافة والعقيدة ولا استمرارية في الحضارة المادية ، وأن الاستمرارية المادية منفصلة عن الانقطاع في مجال الحياة الثقافية والروحية وأن مصدر هذا التغيير هو التعريب والاسلام وأن القول بغير ذلك إنما يعنى تجاهل أكثر من ثلاثة عشر قرنا جمعت بين مصر والعرب في اطار الاسلام .

وتؤكد المصادر كلها على وجود الأرضية العربية السابقة للإسلام في مصر والعراق وسوريا فيقول الدكتور حمدان : ان عروبة مصر الفرعونية قبل الإسلام لا تختلف في نوعها ودرجتها عن عروبة العراق الاشوري قبل الإسلام او عروبة الشام الفينيقي قبل الإسلام وليس هناك فارق بين نوع العروبة شرق السويس وغربها وأما القول بأن مصر فرعونية أصلا عربية مضاهرة هو منطق جاهلي ، منطق ما قبل الإسلام ونوع من الردة التاريخية ينسب الابن الى جده دون أبيه او قيل أن ينسبه الى أبيه ، ليس العرب هنا الـاب الاجتماعي فقط وإنما هم بنفس الدرجة : الـاب البيولوجي .

ويقول الدكتور حمدان : ان الانقطاع بالمعنى الحضاري ، هذا الانقطاع يمثل اعظم حقيقة في تاريخ مصر الثقافي والروحي ويمثل نقطة تحول حاسمة وخط تقسيم في وجودنا الالامادي ، وهناك من يحاول ان يبالغ في جانب الاستمرارية في كياننا لا ليعزز أصالة ما ولكن ليقفل من جانب الانقطاع وبالتالي ليضخم البعد الفرعوني في تاريخنا فيبعدنا عن عروبتنا ويطمس معالمها ويرى الباحثون : أن العروبة هي مضمون جنسي ومضمون ثقافي أيضا قامت على الرحلات والهجرات المتوالية التي عمّت حتى أواخر المغرب قبل الإسلام وبينما انقطعت الفينيقيّة والفرعونية والبربرية فقد تحققت الاستمرارية العربية وان كل الغطاء البشري الذي يغطي ما يعتبر الآن العالم العربي هو أساسا فرصة واحدة من جذر واحد وعلى الأقل فإن الاختلاط والانصهار الدموي بين العرب الوافدين والسكان الاصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى .

(٤)

مصر الفرعونية

الدعوة الى الفرعونية كانت تقوم على أساس ان مصر ليست عربية ولا اسلامية وهي تحمل الدعوة الى احياء الـاثار الفرعونية والقيم الفرعونية ويعتد الـادب المصري القديم على أساس تمجيد مصر الفرعونية والفراعين العظام والالهة الخالدين والتبرؤ من العرب والحضارة الاسلامية

والقول بان مصر كيانا انسانيا وحضاريا خاصا وانها لا تمت الى بقية الاقطار العربية الا بصلات واهية واهمها الدين واللغة وكان الاستعمار يفذى هذه الحركة ويشجعها ويمهد لها بالعنود الادبي وسواه ليقتضى على مفهوم وحدة التاريخ الاسلامى الجامع وليعزل مصر عن الوطن العربى والعالم الاسلامى ولكن سرعان ما تبين عجز هذه الدعوة عن الاستمرار لانها لا تملك من التراث الفرعونى ، ما يمكنها من توطيد قاعدة للعمل ، وكان رد الفعل قويا فى بروز الاتجاه الاسلامى الصريح الذى يربط بين قيم الفكر الاسلامى وبين اللغة العربية وكانت الدعوة الفرعونية غامضة لم يستطع دعايتها ان يقتنعوا بها الناس ومازالت هذه الدعوة ضد التيار على النحو الذى كتب به سلامة موسى وتلميذه نجيب محفوظ ولويس عوض . وقد دعا سلامة موسى الى تغيير الحروف العربية الى حروف لاتينية وتبنى هذه الدعوة عبد العزيز فهمى ولكنها باءت بالفشل .

كذلك فقد فشلت الدعوة الى القول بان مصر جزء من الشخصية الاوربية على النحو الذى دعا اليه قاسم امين وطه حسين .

وتبين ان مصر عربية اسلامية وان هذه المحاولات انما ترمى الى الحيلولة دون وصول مصر الى المفهوم الاصيل .

ونحن نعرف لماذا ركز التغريب والغزو الثقافى على الدعوة الى الفرعونية فى مصر حيث لم يكن الغرض هو اعادة حضارة تمجرت بقدر ما كان اخراجا للمسلمين والعرب من قيمهم ومفاهيمهم ، ذلك ان هناك تقاربا واضحا وتداخلا صريحا بين الوثنية اليونانية والفرعونية والمسيحية فى عديد من النصوص ، وليست كلمة الفرعونية فى المفهوم التاريخى الصحيح الا ذلك النوع من الحكومات الاستبدادية الجائرة والانظمة العبودية الظالمة التى عرفت هذه المنطقة قبل الاسلام : سواء اكانت فارسية او رومانية او هندية او فرعونية ، هذه العبودية التى قضى عليها الاسلام فيما قطع من استمرارية التاريخ فى العالم الاسلامى ونتيجة لذلك فان هذه

الدعوات الفرعونية. والفنيقية والبابلية والاشورية وغيرها لم تستطع الحياة وسرعان ما سقطت لانها ارتبطت بالظلم البشرى وبالوثنية .

كذلك فقد كشف زيف الدعوة الى الفرعونية التي تحاول ان تقول ان المصريين جميعا اقباط وان العرب غزاة وان القومية المصرية تتطلب لغة مصرية منفصلة عن اللغة العربية وادبا محليا ولقد ظل دعاة التفريب يغذون النظرية الفرعونية ويوجهونها اتجاها منحرفا للقضاء على الروابط العربية والاسلامية : السياسية والاجتماعية ثم تبين من بعد ان الفراعة الذين قدموا الى مصر لم يكونوا الا موجة من موجات الجزيرة العربية كما تبين ان اللغة العربية اصل للمصرية القديمة الهيروغليفية .

ولم تكن الفرعونية مفهوما من مفاهيم التوحيد على النحو الذي يدعيه البعض ولكنها كانت تقوم على نظام الطبقات وسيطرة الكليروس من الكهنة في المعابد فضلا عن الخمر والخنزير وتوابيت الموتى والعلامات والرموز بل ان الفرعونية كانت تقوم على ثالوث ايزيس وأوزوريس وحورس اما توحيد اخناتون فلم يكن الا نوعا من الشرك وعبادة الشمس حيث تقول الاناشيد الوثنية (اشرافك جميل في الافق يا اله الشمس الحية . انت واحد ولكنك تشرق في اشكالك كشمس مضيئة) .

وقد مات اخناتون من نهم الطعام . كان اخناتون معتقدا بالوهيبة الشمس فقد وحد الالهة في اله واحد هو عبادة الشمس ولم تكن آداب الفرعونية الا آداب الذل والنفاق حيث يقول بتاح حتب (احن ظهرك لمن هو اعلى منك) وهي اخلاق العبودية والذلة التي حرر الاسلام البشرية منها ، كذلك عرفت مصر الفرعونية قداسة الحيوانات وعبادة العجول والكباش والاوز والعجل ابيس وعرفت تاليه فرعون حيا وميتا . فقد فرض هورس نفسه الها لودى النيل وفرض عبادة نفسه على جميع المصريين .

ولما جاءت المسيحية ولانها لا تشتمل على نظام اجتماعى فقد اضطرت ان تأخذ نظاما لها من الوثنية الفرعونية وطقوسها وتقاليدها التي كانت

في الاصل مستوردة من اليونان ومن هنا بدت روح الوثنية تربط بين
الفرعونية والمسيحية .

وبالجملة فقد كانت الفرعونية هي عبادة الفرد وعبادة الفرعون وعبادة
الشمس . ولا ريب أن ما وقعت فيه الفرعونية كان خروجاً على الحنيفية
الإبراهيمية التي عرفت مصر ، إيماناً بالاله الواحد غير أن هذه العقيدة
ما لبثت أن انحرفت إلى التجسد في الإنسان والحيوان والجماد ففقدوا
النيل واتخذوا من السماء والشمس والكواكب آلهة حين ألها قوى الطبيعة
وقد أخذوا من الديانة الهندوكية التثليث : ففى طيبة آمون وجوت وسخت
وفى منف فتاح وسخت وأموزيس وفى امنتوس : أوزيريس وإيزيس وحورس
والى أسطورة الثالوث المقدس ترد كثير من المعتقدات المصرية القديمة .

الفصل الخامس

شبهات في التاريخ الاسلامى الحديث

ردد الامتسراق والتبشير والغزو الثقافي عشرات من الشبهات والاختلافات
في مجال التاريخ الاسلامى والتاريخ الحديث (عربيا واقليميا) يراد بها
تدمير مفهوم وحدة التاريخ الاسلامى والغرض من قدرته وانتقاص بطولته
وأثاره القوية التي كانت كالمشاعل المضيئة في مسيرة المسلمين .

أولا : من هذه الدعاوى الباطلة : الدولة الثيوقراطية ، وهي محاولة
وصف الحكومة الاسلامية بانها حكومة دينية شبيهة بما حدث في المجتمع
الغريسي ، ومن الحقائق الواضحة الاكيدة ان الاسلام لم يقم الدولة
التيوقراطية أبدا علىالمفهوم الذى عرفه البابوات في حكوماتهم ، ذلك أن
الدولة في المفهوم الاسلامى تجعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون في
الحقوق والواجبات ولكل الحق في ارتقاء أعلى المناصب ماعدا منصب
الرئيس ، وحرية العبادة في الدولة الاسلامية مكفولة لجميع المواطنين ،
والمبادئ الاجتماعية في الدستور الاساسى توافق جميع الديانات وأن أعطت
(م ١٣)

تشجيعاً لنمو العقيدة الإسلامية دونما تمييز للمسلمين عن سواهم بمنافع خاصة .

ومفهوم الدولة الثيوقراطية (أى الدولة الدينية) لا يقوم في العالم الإسلامى قط ، ذلك أن الإسلام ليس دين عبادة بمعنى اللاهوت ولكنه أسلوب صالح للحياة الكريمة تسوده الاصاله ويتفوق فيه الجوهر على المظهر ، والدولة الثيوقراطية التى تولى أمرها رجال الدين (على المعنى المتعارف عليه في الغرب) لم توجد في تاريخ الإسلام ولا توجد في شريعته المسمحاء ، حيث لا تقر وجود ما يسمى رجل الدين ، فالعلمانية والثيوقراطية لا وجود لهما في الإسلام حيث يتساوى في الدولة الإسلامية المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، وحيث حرية العبادة مكفولة لجميع المواطنين على السواء ومن هنا فإن ما يردده دعاة التقريب من وصف الحكومة الإسلامية بالدولة الثيوقراطية ليس صحيحاً على إطلاقه حيث لا توجد في الإسلام سلطة للكهانة ولم تكن يوماً أداة من أدوات الاستبداد على نمط الحكومات الثيوقراطية التى عرفت في أوربا ، وليس في التوحيد بين السلطتين الدينية والدنيوية في الإسلام ما يؤدى الى شيء من التضارب . فليس الإسلام حقائق روحية خالصة وإنما هى حقائق روحية ونفسية واجتماعية .

ثانياً : محاولة إطلاق كلمة العصور الوسطى على العصر الإسلامى الزاهر ، حيث كانت أوربا تعيش في ظلمات هذه الفترة ، والمعروف أن كلمة العصور الوسطى على إطلاقها تعنى الفترة ما بين القرن الخامس والقرن الخامس عشر الميلادى ، وهى الفترة التى سقطت فيها الحضارة الرومانية خلال عشرة قرون كاملة الى أن بدأت حركة النهضة الاوربية (الرينيسانس) وتحاول كتب الغرب أن تصف هذه الفترة بالعصور المظلمة . وهذا المفهوم صحيح وصادق بالنسبة لأوربا ولكنه كاذب ومضلل بالنسبة للعالم كله وللفكر البشرى عامة ، ذلك أنه خلال هذه الفترة ظهر الإسلام في القرن السادس الميلادى وإشرفت شمسها فعمت العالم كله وامتدت من حدود الصين شرقاً

الى حدود فرنسا وقدمت للانسانية قيم التوحيد والعدل والاخاء كمقومات
لحضارة انسانية كانت بعيدة المدى والاثر في الحضارة البشرية وفي النهضة
التي بزغت في اوروبا بعد ذلك . لذلك فان اطلاق القول بانها فترة
ظلام دامس ، هو قول باطل ، وهي محاولة لتجاهل العصر الاسلامي الزاهر
وذلك وفق اتجاه الفكر الغربي الذي يحاول أن يربط بين الحضارة
الرومانية المنهارة وبين الحضارة الاوربية الجديدة كانما ليس في العالم
الا اوروبا وحدها . ولذلك فان اطلاق كلمة العصور الوسطى على العالم
كله وعلى عالم الاسلام انما هو اطلاق ظالم فالعصور الوسطى المظلمة
انما كانت كذلك بالنسبة للغرب وحده ولكنها كانت مضيئة مشرقة بالنسبة
للعالم الاسلامي (الهند و فارس والامة العربية والاندلس) .

وتعبير العصور الوسطى تعبير غربي ينطبق على اوروبا وحدها ، فقد
سقطت هذه القارة في الظلمات فترة ما بين سقوط الحضارة الرومانية وعصر
الرينيسانس (النهضة) أما في العالم الاسلامي فان هذه الفترة بالذات كانت
الفترة الذهبية بالنسبة للاسلام وحضارته .

فاذا أراد دعاة التغريب تعميم هذا المفهوم فانما يراد به انكار فضل
الحضارة الاسلامية على العالم .

ثالثا : كذلك حاول التغريب والفكر الاستعماري أن يصف مرحلة
القرون الثلاثة السابقة للقرن العشرين بانها (عصر الانحطاط) وهو تعبير
قاس ظالم ، وكان يمكن أن يطلق عليه عصر الضعف والتخلف ، ولقد
تجرى الشبهات باتخاذ هذه المرحلة أسلوبا لمحاكمة الاسلام به ، أو اتخاذه
سندا لرمي الاسلام وفكره بالقصور والتخلف وخاصة فيما يتعلق بظاهرة
(الجبرية) التي سادت مفهوم الفكر واثرت على مفاهيم الحياة والارادة
الانسانية . ومن الحق أن يقال أن هذه المرحلة لها وجوه ضعفها ولها
وجوه قوتها ، أما وجوه الضعف فهي تآثر الفكر الاسلامي بالفلسفات
الهندية والفارسية والمجوسية ، التي حملت مفاهيم معقدة مضطربة كوحدة

الوجود والحلول والاتحاد وغيرها من المذاهب التي لا تتفق مع جوهر التوحيد . والمفروض أن يحاكم الاسلام وفكره وتاريخه الى اصوله الاولى وإلى اتباع اعلامه الرواد ولا يحاكم الى انتاج فترة الضعف والجمود التي توقف فيها الابداع والتجديد والاجتهاد وغلب طابع التقليد . فالفكر الاسلامي في جوهره الاصيل مازال مضيئاً ايجابياً مؤثراً معطياً للامم المختلفة والعصور المتعددة دفعات التقدم والبناء والحيوية .

أما وجوه القوة فهي تتمثل في عملية « التجميع » التي قام بها المفكرون حيث ظهرت في هذه الفترة الموسوعات الادبية والفنية والشرعية والاخلاقية التي جمعت الآثار المختلفة الموزعة ، وهي عملية رد فعل لما حدث نتيجة الغزو الصليبي والتتري ، من حرق وتدمير آثار الفكر الاسلامي فقد عمد العلماء والادباء الى عملية التجميع كوسيلة لمقاومة فناء الفكر الاسلامي وهو عمل نافع ايجابي يدل على القوة لا على الضعف وإن وجهه اليه النقد بأنه لم يجر من وجهة التنسيق الفني أو التحقيق العلمي ولكن التقدير المنصف لخطر هذه الفترة وظروفها من شأنه أن ينصف العاملين في هذه المرحلة ويقدر لهم هذا الجهد على اطلاقه .

رابعاً : حاولت الدعوات الاقليمية أن تفرض لها وجوداً أصيلاً كالفينيقية في الشام والفرعونية في مصر ، وهي محاولة لاثارة التاريخ القديم السابق للاسلام في سبيل القضاء على الواقع التاريخي الاسلامي الحي ، ولاثارة دعوة الاقليمية والعنصرية على أساس من أصول الامم الشرقية القديمة قبل أن يصورها الاسلام في بوتقته ، وقد حملت الدعوة الفينيقية الى لبنان الدعايات الاستعمارية لعزل اللبنانيين عن العروبة وللقول بأن اللبنانيين هم أحفاد الفينيقيين القدماء الذين كانوا سكان هذا الساحل قبل الاسلام وجرت المحاولة على اعتبار أن الفينيقيين ليسوا عرباً وأنهم أبناء الامارات الصليبية وحاول الاستعمار أن يدعوهم الى اقامة كيان خاص غير عربي . مرتبط بالغرب ، ولكن الحقائق التاريخية لم تلبث أن كشفت من أن الفينيقية هي واحدة من البطون الفرعونية والآشورية والبربرية

العربية التي هاجرت من الجزيرة واندمجت في الأرض العربية شرقا وغربا .

ولقد حاول النفوذ الاستعماري أن يجند لهذه الفكرة جماعة الحزب القومي السوري الاجتماعي بالدعوة إلى ما أسماه سوريا الطبيعية والامة السورية وسوريا للموريين والسوريون أمة تامة ذات حدود طبيعية . وسوريا الكبرى وقد ردد المستشرقون هذه المعاني محاولين إثارة الشبهات بأن اللبنانيين ليسوا عربا وأنهم والسوريين فينيقيون من أحفاد الصليبيين الذين قدموا إلى سوريا ولبنان .

وقد تصحح هذا المفهوم من بعد إذ تبين أن الفينيقيين عرب خلص قدموا من الجزيرة العربية - ولكن الدعوة ما تزال تعمل في مجالات سياسية واجتماعية وثقافية - كذلك استعلنت في مصر دعوة الفرعونية بهدف القضاء على الوجود العربي الاسلامي ، واستهدف دعاة الفرعونية ادخال مفاهيم الوثنية الفرعونية المرتبطة بالوثنية اليونانية وغيرها . وقد فشلت هذه الدعوة في أن تجد لها أرضية تنبعث منها حيث لم تجد تراثا فرعونيا له قيمة دينية أو تاريخية أو اجتماعية أو عملا مكتوبا . وتبين أن حضارة الفراعنة قد تجمعت في الاهرامات والتماثيل والمعابد وقد تخطاها الزمن بدعوة التوحيد الاسلامية منذ أربعة عشر قرنا .

خامسا : ومن شبهات الاستشراق والغزو الثقافي محاولة التركيز على الحملة الفرنسية واعتبارها منطلقا للعصر الحديث ، وهي محاولة باطلة زائفة بواقع التاريخ نفسه . تحاول أن توحى بأن العالم الاسلامي لم ينهض الا بفضل الغرب ونفوذه ، وأن العرب لم ينهضوا الا بعد أن غزاهم الغرب في عقر دراهم والواقع أن العالم الاسلامي والبلاد العربية قد تيقظت قبل الحملة الفرنسية بأمد طويل ، وأن هذه البقطة بدأت في حوالى سنة ١٧٤٠ م . على التحديد بدعوة التوحيد وما كان لها من أصداء واسعة في العالم الاسلامي ، وهذا الواقع يسبق وصول الحملة الفرنسية

باكثير من نصف قرن ويسبق وصول الرسائل التبشيرية بمائة عام على الأقل ، ومن قبل وصول الحملة الفرنسية كانت حركة العلماء في الازهر قد وضعت اول وثيقة لحقوق الانسان مستمدة من مفهوم الاسلام حينما اخذت العهد المكتوب على الامراء المماليك بان لا يظلموا الرعية ولا يفرضوا عليها اى ضرائب او قيود .

ومعنى هذا ان القول باعلاء شأن الحملة الفرنسية ليس الا من دعاوى المستعمرين والمستشرقين التي غمرت الكتب المدرسية بفضل نفوذهم ، وتجمع المراجع الصحيحة على ان الحملة الفرنسية لم تكن مصدر نهضة بقدر ما كانت عامل تقويض للنهضة الاصلية والامم لا تتجدد من خارجها وانما تتجدد من مصادر فكرها ومن اعماق روحها .

وقد ولدت الحملة الفرنسية في مصر ما ولدته المعاهد التبشيرية في سواحل بيروت والشام ، ولدت حذرا من المدنية التي مطلوها للناس متقاربه مع تقاليدهم وولد الحذر قلعا ، وامتد القلق والحذر بتاثير بعض التصرفات السيئة فاصبح تعصبا وكرها على حد قول الدكتور شكرى فيصل : حيث من المستحيل عقلا ان نتصور ان الشرق العربى كان سيظل نائما لان لهذا الشعب تاريخا في الحضارة وقدماء في التمدن وجذورا عريقة ولقد نهضت الشعوب التي هي اقل عراقا منه كالصين والهند واليابان . وعنده انه لولا الحملة الفرنسية لاستطاع الشرق العربى ان ينهض نهضة حقيقية . والشرق له تقبل ذاتى للحضارة ليس مفروضا عليه من الخارج .

سادسا : كانت الخلافة الاسلامية هدفا من اخطر اهداف الاستعمار والصهيونية فقد استطاع السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية في اشد مراحل الضعف - وهي ترمى من الدول الاوربية بالامارات من اجل تمزيقها والقضاء على ما اطلق عليه « دولة الرجل المريض » - استطاع ان يحمل لواء الوحدة الاسلامية وجمع المسلمين من خارج الدولة العثمانية لاقامة حاجز ضخم في وجه الزحف الاستعماري الغربى وقد نجحت دعوته نجاحا

قويا أكد وحدة المسلمين الفكرية والاجتماعية والسياسية وكادت أن تفسد مخطط الاستعمار المنفذ الى السيطرة ، وتواجه الصهيونية العالمية الزاحفة للسيطرة على فلسطين . ومن هنا كانت تلك الحملة الضخمة التي ساقتها هذه القوى على السلطان عبد الحميد ورميه باتهامات متعددة اقلها الاستبداد . وقد جرى الباحثون وراء ذلك دون تبيين لحقيقة ما صاغه النفوذ الاستعماري من صور وهمية مستهدفا القضاء على السلطان عبد الحميد عن طريق الجمعيات السرية الماسونية التي سيطرت في سالونيك على جمعية الاتحاد والترقي وساقتها الى اهدافها بعد اسقاط عبد الحميد من حيث حققت اهدافها في تخليها عن طرابلس الغرب وسقوطها في براثن ايطاليا . ومن حيث تسليم فلسطين لليهود والسماح لهم بالاقامة فيها . ومن حيث دخول الحرب العالمية الاولى في صف المانيا وايقاع الخصومة بين العرب والترك وما جرى من اقتتال للعرب والترك المسلمين لحساب الدول الغربية التي سيطرت على الشام (سوريا ولبنان) وفلسطين ثم تسليم فلسطين للصهيونية العالمية ، ثم كانت الخطوة الثانية في سبيل اسقاط الخلافة (علامة الدعوة الاسلامية وديانتها) وذلك عندما سيطر مصطفى كمال اتاتورك على تركيا وتابع بصورة اشد قوة وعنفا مخططات الاتحاديين والماسونية العالمية .

وكانت خطوته النهائية هي اسقاط الخلافة عام ١٩٢٤ بما فك عروسة الوحدة بين المسلمين واسلمهم للنفوذ الاستعماري ثم وقوف بريطانيا في وجه اى دعوة للخلافة ووقوف الغرب كله امام اى دعوة للجامعة الاسلامية .

وقد دعا حد الماسون من علماء الازهر الى وضع كتاب مسخ فيه مفهوم الخلافة واخرج نظام الحكم في الاسلام كلية من مفهوم الاسلام وحاول أن يعلن زيفا كبيرا مفترى هو أن الاسلام دين عبادة جريا وراء مفاهيم الاستعمار والماسونية واعداء الاسلام بانكار فهم الاسلام في بناء المجتمع .

سابعاً : وتتردد على السنة الكتاب كلمة الاحتلال التركي . وتوصف

البلاد العربية بانها وقعت تحت سيطرة الاستعمار التركى والاستعمار الغربى وايراد العبارات على هذا النحو يقصد به تصوير العلاقة التى كانت بين العرب والترك على أنها علاقة استعمار أو احتلال ، وهذا مناقض للتاريخ والواقع معا ، فالرابطة التى قامت منذ ١٥١٧ م حتى ١٩١٧ م بين العرب والترك داخل نطاق الدولة العثمانية لم تكن فى الحقيقة احتلالا ولا شبيهه وانما كانت محاولة من محاولات الوحدة والالتقاء بين أقطار العالم الاسلامى فى مواجهة الاخطار والتحديات . وقد جاءت هذه الوحدة على اثر ضعف قوى السلاجقة والمماليك من بعدهم وتعرض البلاد العربية وخاصة مصر والشام لخطر الغزو الصليبي الغربى مجددة ، وتلك التحركات التى بدأها الاوربيون مرة أخرى لاستئناف الحروب الصليبية .

والمعروف أن العرب قد تطلعو الى الوحدة الاسلامية العثمانية بعد أن ضعفت قوى المماليك فى مصر وأصبحوا هدفا لمحاولات صليبية جديدة ، وقد وجدوا فى العثمانيين اخوتهم فى العقيدة منتعشا جديدا للاسلام وقوة شابة بدوية مقاتلة ، رفعت راية الاسلام عالية خفاقة واعادت ذكرى الابطال فى سبيل اعزاز الاسلام ونشره ، كما رحب العرب فى مصر والشام بالوحدة الاسلامية العثمانية بعد أن نقموا على دولة المماليك لاهمالها شأنهم فى المرحلة الاخيرة فحاربوا فى صفوف العثمانيين .

والواقع أنه لم يكن فى هذه المرحلة خلاف جذرى بين العرب والترك فقد كان الطابع الاسلامى هو مظهر الوحدة الاساسية بين العناصر المختلفة والوحدات المنضمة تحت لواء الوحدة الاسلامية ، ومن الحق أن يقال أن العثمانيين قد قاموا فى المرحلة الاولى بتمثيل مفهوم الاسلام فى نطاق الحكم وتحركوا فى اطاره ، ويشهد المؤرخون المنصفون بأن العثمانيين قد اقتفوا اثر الخلفاء الاولين فى العدل والتسامح وتمثلوا أعمالهم واتخذوهم قدوة وعملوا على جمع القلوب عليهم بتقدير العلماء الاتقياء وانشاء الجوامع والمدارس .

ومن هنا فإن القول بأن الرابطة بين العرب والترك كانت استعماراً
إنما هو من النظريات المشبوهة والعبارة المخولة التي يحاول الغزو
الفكري والتبشير والتغريب اذاعتها وأقرارها في الاذهان .

أما ما كان من الخلاف بين الترك والعرب بعد تنحي السلطان
عبد الحميد وفي ظل حكم الاتحاديين دعاء الطورانية فذلك هو الخلاف
الحقيقي الذي يموه به خصوم الاسلام والعرب ويصفونه بأنه خلاف بين
الترك والعرب وهو في الحقيقة خلاف بين الاتحاديين أتباع الماسونية وأعوان
الصهيونية وبين العرب الذين تصدوا للزعامة في هذه الفترة .

ثامنا : وهناك خطأ شائع وذائع ، هو أن الدولة العثمانية هي التي
أساءت إلى العرب وعزلت زعماءهم على المشائق وأوجدت الفرقة والخلاف
وكانت سبباً فيما ترتب على ذلك من سيطرة فرنسا وإنجلترا على الشام
بأجزائه الأربعة (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان) وكذلك العراق . وذلك
بعد الحرب العالمية الأولى ١٩١٨ وبعد أن اتفق العرب مع بريطانيا على
إقامة دولة عربية نظير تأييدهم لها .

والحق أن الدولة العثمانية كلمة مبهمه عامة . والحقيقة أن (حزب
تركيا الفتاة) المسمى بجماعة الاتحاد والترقي والذي تولى السلطة
من عام ١٩٠٨ حتى عام ١٩١٨ هو الذي دهر العلاقات بين العرب والترك
بدعوته إلى الطورانية ومحاولته تنريك العرب والقضاء على لغتهم وتعليق
زعمائهم على المشائق عام ١٩١٦ . والاتحاديون جماعة سرية كانت تحاول
النهضة بالدولة العثمانية عن طريق الوطنية والتخلص من الرابطة الاسلامية
وقد وقعت في براثن الماسونية فأنحرفت إلى العمل لحساب الصهيونية
العالمية واستهدفت قطع تركيا عن العرب واسقاط السلطان عبد الحميد
حامل لواء الدعوة إلى الجامعة الاسلامية وأعدت العدة لتمزيق الدولة
وتسليم الاجزاء العربية وغير العربية إلى الدول الأوروبية على النحو
الذي قامت به فعلاً .

اما السلطان عبد الحميد فقد كان يدعو الى توسيع جبهة المقاومة ضد النفوذ الاجنبى وذلك بربط مسلمى آسيا وافريقيا بالدولة العثمانية وكان موقفه من العرب مثرفا وكانت اجابته فى مواجهة تحديات الصهيونية لدخول فلسطين من اشرف ما قاله رؤساء الدول وزعماء الامم عندما رفض رفضا باتا اغراء هرتزل بالملايين من الذهب وقال : تقطع يدى ولا افترط فى فلسطين ، ان فلسطين ليست ملكا لبلادى ولكنها ملك للعرب .

ولكن امثال ساطع الحمصرى وجورجى زيدان وغيرهم من الباحثين المتأثرين باغراض خاصة يطوون هذه الصفحة ويموهونها على النحو الذى لا تتكشف معه تلك الفوارق العميقة بين عهد السلطان عبد الحميد وعهد الاتحاديين وهم لا يميزون بين موقف السلطان عبد الحميد الذى دفع حياته وعرشه ثمنا فى سبيل فلسطين وبين موقف الاتحاديين الذين سلموا طرابلس للعدو وادخلوا الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى لتهزم وينتشر عقدها .

الباب الرابع

تفسير التاريخ الاسلامى

اولا : تفسير ماركسى غربى صهيونى

ثانيا : التفسير الغربى المسيحى

ثالثا : التفسير اليهودى

رابعا : التفسير الماركسى

خامسا : التفسير الاسلامى للتاريخ

سادسا : فى مواجهة التحديات

الفصل الاول

تفسير غربي ماركسي صهيوني

حاول الفكر الغربي عن طريق الاستشراق الغربي والماركسي والصهيوني اخضاع التاريخ الاسلامي لعدد من مناهج تفسير التاريخ الغربية التي تراوحت بين :

أولا : تفسير غربي مسيحي للتاريخ

ثانيا : تفسير غربي مثالي للتاريخ

ثالثا : تفسير غربي مادي للتاريخ

رابعا : تفسير يهودي صهيوني للتاريخ

كذلك فقد حاولت مؤسسات التبشير والاستشراق أن تفرض وجهة دينية ووجهة قومية ووجهة عالمية للتاريخ الاسلامي ، وحاول « ويلز » أن يعرض لتاريخ الاسلام من وجهة نظر بشرية وحاول (ول ديورانت) أن يعرض له من منطلق ماسوني يستهدف القضاء على الاديان والقوميات وحاول (توينبي) تفسيره في ظل مفهومه للحضارة المسيحية الغربية .

وجرت المحاولات بدراسة التاريخ الاسلامي على أنه تاريخ العرب (كما فعل فيليب حتى) أو تاريخ الدول الاسلامية و تاريخ الدولة العربية أو تاريخ الفتوح والحروب .

والواقع أن تاريخ الاسلام هو تاريخ الامة الاسلامية كلها التي صنعها القرآن واقامها التوحيد وليس تاريخ الدولة السياسي ، أو تاريخ للعرب أو تاريخ اقليم معين أو عصر معين ، مع عدم الخلط بين الاسلام كقرآن وسنة وبين تطبيق الاسلام أو اجتهادات البشر في تطبيق الاسلام ، ومع مراعاة أن السلوك السياسي لقادة المسلمين وامرائهم وحكامهم هو شيء آخر غير اصول الاسلام ، وحياة المسلمين هي ممارسات لمبادئ الاسلام

وليس هي المبادئ نفسها ، وليس تاريخ الاسلام هو تاريخ العرب ولا يمكن ان يوصف بأنه تاريخ عربى فان العرب جزء اساسى من تاريخ الاسلام ولكن الصورة لا تتكامل الا بدراسة المجتمع الاسلامى كله ، فارس وتركيا والاندلس وجزر الملايو وغيرها وأن صورة التاريخ الاسلامى الصحيح لا تكون صحيحة الا بتكامل هذه الاجزاء التى هى من دعائم الامة الاسلامية .

٢ - ان تفسير التاريخ الاسلامى عن طريق مناهج التفسير الغربى يعجز عن النظرة الصحيحة لحركات ووقائع التاريخ الاسلامى ، فقد قام الكتاب الغربيون الوقائع الاسلامية على ظروف الامبراطورية الرومانية وغيرها مع اختلاف الظروف والمقاييس ، كذلك فقد كانت نظرة الغربيين الى تاريخ الاسلام ناقصة وقاصرة لأنها صدرت عن ذلك الاعتبار الخاطيء بان تاريخ الغرب هو تاريخ البشرية وأن ماعدا ذلك ليس تاريخا ولا يدخل فى المقاييس ولا فى الصورة العامة .

وأشد أنواع الخطأ فكرة « الحتمية التاريخية والجبرية الاجتماعية » التى يجرى تطبيقها على التاريخ الاوربى ، وأشد ما عجزت عنه تفسيرات الغربيين للاسلام عجزهم عن فهم ذلك الجانب المعنوى الروحى : الوعى والنبوة والرسالة السماوية وما يتصل بها من بناء القوة المقدرة بإيمانها على هزيمة القوة المادية التى هى أكبر منها عدة وعددا .

٣ - ان موقف دراسات المؤرخين الغربيين للتاريخ الاسلامى تحمّل عاملين خطيرين :

١ - العجز عن فهم أبعاد المعنويات .

٢ - روح الهوى والتعصب والحق .

ومن ذلك موقفهم من الحركات الهدامة التى حمل لواءها جماعة من الشعبية والملاحدة والمجوسية والمزدكية والباطنية والقرامطة الذين تأمروا

بتنظيم حركات سرية لاقتلاع الدولة الاسلامية واسقاطها تحت اسمين خادعين هما « الموالى » و « اهل البيت » ولا ريب ان النظرة الصحيحة المنصفة تكشف عن ان هذه الحركات كانت ذات هدف واضح هو ضرب الدعوة الاسلامية والدولة الاسلامية ومحاولة فرض تعاليم المجوسية والوثنية والاسرائيليات ، وقد ظهرت هذه الحركة بعد ترجمة الفلسفات الهلينية واليونانية ، ولا ريب ان في الجرى وراء هذه المحاولات من شأنه ان ينكر الدور الخطير الذي قامت به الدولة الاسلامية والامة الاسلامية من داخلها في مجال الحضارة والعلم والتقدم ، وهى محاولة لطعن التاريخ الاسلامى كجزء من طعن العقيدة الاسلامية . وان المؤامرة في حقيقتها بدأت من المجاعة التى أحست أن نفوذها قد أزيل وسلطانها قد أبعد ، ولم تكن هذه الحركات صادقة أو يمكن أن توصف بأنها معارضة مخلصه ولكنها كانت محاولات هدم وتدمير . ولقد أثبت الذين قاموا بهذه الحركات فشلهم وزيفهم لانهم حين سيطروا على الحكم لم يتمكنوا من تنفيذ المثل العليا التى خدعوا بها الناس ولم يستطيعوا أن يقدموا منها صالحا وانما كشفوا عن احقادهم الشخصية وفشلهم الذريع ، وتبين ان الدعاة اللامعين كانت لهم صلات مربية مع خصوم الدولة .

٤ - هناك مجموعة من الاخطاء تكشف عنها المعالجة الغربية لتاريخ الاسلام منها ان علماء الغرب فرضوا التقسيم الغربى للعصور التاريخية على تاريخ العالم وتعميم مقاييسهم فيها ، فالعصور الوسطى مثلا هى عصور الظلام في رأيهم مادامت أوربا كانت في الظلام متجاهلين الحضارة العربية الاسلامية التى كانت متألقة في تلك العصور وتاريخ إفريقيا السوداء يبدأ عندهم حينما دخلها الرحالة الاوربيون . اما قبل ذلك فليس لها تاريخ ، وتمتد هذه النظرة الى الفكر العالمى فهو عندهم الفكر الغربى ، وحينما يؤلف أحدهم كتابا بعنوان (تكوين العقل الحديث) لا يتعرض حتى بسطر واحد للفكر العربى في العصر الوسيط أو الفكر الهندى والصينى وفكر بقية الشعوب .

وقد تجسدت هذه النظرة في نظريات ولدت في الغرب في أوائل القرن ١٩ وسيطرت في أوائل القرن العشرين فقسمت هذه النظريات شعوب العالم الى فئات : دماء بعضها نقية زرقاء ودماء بعضها الآخر ملوثة سوداء والى اجناس عليا واجناس دنيا ، وذهب الغربيون الى أبعد من ذلك حين قالوا بان أسباب تخلف الامم مصدره وجود خصائص أصيلة في عقلية هذه الامم تمنع تقدمها ومن ذلك نظرية « جب » عن الذرية في التفكير وادعائه انها إحدى خصائص الفكر العربى والعقلية العربية ثم تلتقى هذه النظرة الباطلة مع نظرية اليهودية التى ترى فى اليهود شعب الله المختار .

وقد صدق المؤرخ توينبى حين أعلن أن التاريخ الغربى يفرض سلطانه على العالم ، يقول : اذا ما أردنا نحن الاوربيين أن نسال أكثرية سكان الارض وهى - لا غربية - عن رأيها فى الغرب فالجواب الذى سنسمعه هو أن الغرب كان المعتدى الاثيم فى التاريخ الحديث كما أن شعوب آسيا وافريقيا ستذكرونا بتغلغل المبشرين والتجار والجنود الغربيين فى ديارهم وكيف استرقوهم وشحنوهم عبر الاطلنطى للاتجار بهم ليصبحوا خداما وعمالا لدى المستعمرين الاوربيين الجشعين الذين يبحثون عن الثروة .

٥ - شهد الكتاب الغربيون بروح الانصاف التى تجلت فى كتابات مؤرخى الاسلام ومفكره للامم الاخرى وخاصة لاديانها كما شهدوا بعدم انصاف المؤرخين الغربيين فى تناول الاسلام وفكره :

يقول هاملتون جب : ان المؤرخ الغربى لم يكن فى الاعم الاغلب منصفاً للإسلام والمسلمين فقد استسلم بالرغم من دعوى المنهج العلمى لعواطفه وأهوائه وكتب عن الاسلام والمسلمين من زاوية خلافه وتعصبه ولم يستطع احكام النظرة المنصفة وانما وضع امامه صورة مشوهة تكونت من خلال الخصومات السياسية والدينية تحاول أن تصور الاسلام بصورة القوة التى زحفت على أرض الامبراطورية الرومانية فانتزعتها منها بعد ألف سنة من

سيطرتها عليها وكان المؤرخون الغربيون يضعون دائما امامهم خصومتين :
خصومة الحروب الصليبية التي اقتحموا خلالها بلاد الاسلام وعادوا مهزومين
بعد قرنين من الزمان وخصومة العثمانيين الذين عبروا الى اوربا فانقزعوا
اجزاء كثيرة منها ووصلوا الى اسوار قينا ولا ينسون دخول المسلمين
الى الاندلس وهزيمتهم في جولة بلاط الشهداء .

وهكذا يشهد رجال من الغرب بانحراف المؤرخين الغربيين في مواقع
اللقاء بين الاسلام والغرب : معركة بواتيه والحروب الصليبية والاستعمار
الحديث وقد اعترف بعض المؤرخين الغربيين بان انتصار كارل مارتل على
المسلمين آخر تقدم المدنية في الغرب ثمانية قرون وهو الذي أوقع أوربا
في ظلمات القرون الوسطى ، كذلك حاول المؤرخون الغربيون اتهام المسلمين
بحرق مكتبة الاسكندرية حتى براهم « جيبون » وأثبت أن الذي حرقها
هم الرومان بمراكبهم الحربية في حصارهم لجيوش كيلوباترة بقيادة بوليوس
قيصر .

عجز المؤرخون الغربيون عن تفسير سرعة انتشار الاسلام فما زال
السؤال لماذا انتصرت الجيوش الاسلامية القليلة العدد على الجيوش الضخمة
الفارسية والرومانية موضع دهشة المؤرخين الغربيين الذين يقيسون هذه
الامور بالمقياس المادي ، يقول اربري : لقد حاول المؤرخون المحدثون
تعليل هذه الانتصارات الواسعة والفتوحات العظيمة بردها الى عوامل
اقتصادية أو حربية أو سياسية ولكن تلك التفسيرات ظلت عاجزة عن التعليل
الصحيح فكان لابد من الرجوع الى العامل المؤثر : الفعّال وهو الدين
الجديد . ان بلاغة القرآن المعجزة مع بساطة تعاليم الاسلام التي جازت
في هذا الكتاب هي المفتاح لحل أعظم (مد) في تاريخ الاديان ذلك أن
الاسلام جاء يدعو الى حياة منظمة جادة ، حياة جماعية ، فقد عاهدوا
الله أن يخضعوا لارادته في كل أمر وأن يجاهدوا في حمل كافة البشر على
أن يخضعوا لارادته في كل أمر وأن يجاهدوا في حمل كافة البشر على
الأقرار بقدرته . ويقول م . روى : ان انتشار الاسلام أكبر خرقا للعادة :

أن امبراطورية أغسطس الرومية بعد ما وسعها بطلها (تراجان) نتيجة فتوح عظيمة في سبعة قرون ولكنها لا تساوى المملكة الاسلامية التي استت في أقل من قرن . أن امبراطورية الاسكندر لم تكن في اتساعها الا كبرا من كسور مملكة الخلفاء الواسعة ، أن الامبراطورية الفارسية قاومت الروم زهاء ألف سنة وكانها غلبت وسقطت أمام سيف الله في أقل من عشر سنوات .

الفصل الثاني

التفسير الغربى المسيحى

يصدر التفسير الغربى المسيحى للتاريخ عن طبيعة تكوين الفكر الغربى المسيحى للتاريخ والحياة ، ومن هذا يجىء نقشه وقصوره في ذاته وانحرافه في تفسير التاريخ الاسلامى فالمسيحية تقدم التاريخ على شكل مأساة ، أول فصولها يتألف من سقوط آدم ومن استمرار الخطيئة في البشر ، ونسبة هذا الانحراف والسقوط الى الله ، ثم ادعائهم ظهور الله في التاريخ ومن خلال تاليه المسيح بدعوى غفران الخطيئة ، فالنصور المسيحى للتاريخ يقوم على أساس ما يمسى بالخلاص الروحى وحده ، وفي ضوء هذا المعنى خلطوا بين الالهية والنبوة ، و بين الالهية والبشرية .

وهذا المفهوم الذى يختلف عن مفهوم الاسلام القائم على التوحيد الخالص وعلى الفصل بين الالهية والنبوة وعلى أنه لا توجد خطيئة تجعل من أى انسان مسئولا عن انسان آخر ولا يعاقب بذنبه أو جريرته فضلا عن أن الاسلام كشف عن أن آدم أخطأ وأن الله تبارك وتعالى الهمه أسلوب المغفرة ففقر له فليس لخطيئة آدم أى تبعه على واحد من البشر من بعده ، وأن الانسان محاسب على عمله وحده وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، فهذا الاختلاف الواسع العميق بين مفهوم الاسلام للبشرية ومفهوم المسيحية للتاريخ لا يصلح للتطبيق على الاسلام وتاريخه ومجتمعه .

ومن اضطراب المفهوم الغربى المسيحى للحياة والمجتمعات والحضارات

(م ١٤)

اختلفت تفسيرات التاريخ بين المثالية والمادية ، وجاءت نظرات المؤرخين متضاربة . نظرة هيجل سياسية ونظرة ماركس اقتصادية ونظرية يوينبى روحية ، ونظرة هيجل نظرة مناخ وقد ظهر في افق الفكر الغربى تفسيرات متعددة فنظرة القديس أوغسطين الى التاريخ انه تاريخ كنسى يقوم على نظرة الابهاء المسيحيين الى العالم ، ويعد تفسير بلوتارك وكارليل تفسيراً للبطولة في كافة صورها اما فيشر فقد كتب تاريخ أوروبا بروح يتوتونية ونظرة امبراطورية كانت تسيطر على الفكر البريطانى في زمنه .

واذا راجعنا تفسيرات القديس أوغسطين ومن بعده البابا جريجور السابع (بعده بسبعة قرون) نجدهم يحتقرون الدولة والسلطة أشد الاحتقار ويعلون عليها المملكة الاخرى : مملكة الله أو مدينته ، ثم تحول مفهوم التاريخ من بعد الى نظرة عقلية حاولت أن تصور التاريخ على انه علم تجريبى ، وتعمل على اخضاع التاريخ لقوانين عامة .

وكان أبرز مفاهيم التفسير الغربى للتاريخ الاهتمام بالناحية الفردية وأهمالهم الدور الذى تقوم به الشعوب في تطور الاحداث مع تعصبهم للبيئة المحلية وللطائفية وللحزبية واسرافهم في العناية بالنواحي السياسية دون نواحي الحياة الاخرى وترتب على ذلك تسخير التاريخ لخدمة الاغراض السياسية .

وكان للاستعمار والتسلط على الامم أثره البعيد في استغلال المؤرخين الغربيين مثل قول أحدهم (هانس روبرت رويمر) : أن القريحة الاوربية وحدها تمتلك الذهن التاريخى .

وقد علت صيحة الاجناس : واستعلى الغربيون بالجنس الابيض ونظروا الى علاقته بالحضارة القائمة فأنكروا دور الاجناس وامتيازها في صناعة الحضارات القديمة على مدى التاريخ .

٢ - ان فكرة الاتحاد بين الله والعالم التو، فسر بها هيجل التاريخ

المسيحي فكرة غير صحيحة بالنسبة لمفهوم التوحيد الذي يقرر انفصال الخالق تبارك وتعالى عن العالم وعدم الحلول فيه ، كما لا يقر الاسلام فكرة الاله البشر او فكرة حلول الله في الانسان او في النبي على النحو الذي تقوم عليه فلسفة التاريخ المسيحي .

كذلك فان مفهوم الاسلام يختلف مع فكرة الارادة المخططة التي تفرضها النظرية المسيحية على التاريخ والواقع ان للانسان ارادة قادرة على العمل والحركة والتعبير وأن كانت حركتها محدودة ، داخل ارادة الله الكبرى ولكن مسئولية الانسان قاصرة على حدود ارادته .

يقول البان . ج . ويدجى في كتابه المذاهب الكبرى في التاريخ : ان المسيحية تقدم التاريخ كأنه شكل مأساة ، أول فصولها تتألف من سقوط آدم ومن استمرار الخطيئة أما الفصل الثاني فهو ظهور الله (جل في علاه) في التاريخ من أغراض يسوع المسيح الانسانية وأن خلاص الانسان جاء من خلال صلب المسيح ويقول : العنصر الاساسي في النظرة المسيحية هو الاقتناع في ضرورة ظهور الله في التاريخ في شكل انساني من أجل خلاص البشر بعد أن غدوا فاسدين بخطيئة آدم ، هذه العقيدة في تجسيد الله يكون الفرق من حيث الاساس بصورة حاسمة بين المسيحية والنظريات التوحيدية الاخرى ويقول ان النظرة المسيحية تركز على اساس الاتحاد بالله وتتصل بهذا مفاهيم التجسيد والصلب والتثليث والفداء .

وهذه هي الاسس التي يقوم عليها تفسير التاريخ الغربي ولكنها لا تصلح لتفسير التاريخ الاسلامي الذي يقوم على مفهوم الاسلام الذي يختلف اختلافا عميقا عن هذه المفاهيم .

٣ - انتقل التفسير الغربي التاريخي من المفهوم المسيحي المثالي الى المفهوم المادي فظهرت محاولات تدعو الى تطبيق المفهوم العلمي المادي التجريبي على التاريخ ، وظهرت دعوات متعددة لتفسير التاريخ تفسيراً مناخياً جغرافياً ، ثم ظهرت محاولات تفسير التاريخ تفسيراً يقوم على

البطولة وفي الناحية الأخرى ظهرت الدعوة إلى تفسير التاريخ تفسيراً اقتصادياً ، أو جنسياً ، وكانت كل محاولة من هذه المحاولات تقوم بنفسها مستقلة عن الأخرى وتقوم في مجال التفسير المادي الخالص ودون وجود النظرة الجامعة التي ترى أن هذه العوامل كلها يمكن أن يكون مجتمعاً تفسيراً للتاريخ وأن الدين والبطولة وعوامل المناخ والاقتصاد كلها عوامل وفروع يمكن أن تقوم مجتمعاً فالتاريخ يتأثر بالدين وبالقومية ويتأثر بالاقتصاد ولكن لا يمكن لواحدة منها أن تكون هو المصدر الوحيد ولا يمكن أن تكون العوامل المادية هي وحدها المسيطرة فإن المعنويات والاديان والعقائد والعواطف الإنسانية لها أثرها العميق .

وإن الدعوة إلى إخضاع التاريخ لقوانين عامة في تفسير أحداثه إنما تتجاهل أن حركة التاريخ تقوم بالارادة الإنسانية التي تسيطر عليها عوامل روحية ووجدانية مختلفة وأنها في الاستجابة للأحداث تختلف من موقف إلى موقف .

وفي وقت ما كان الموقف كالآتي :

- ١ - تقدم البشرية يعزى إلى العقل البشري .
- ٢ - تقدم البشرية يعزى إلى قادتها من أنبياء وفلاسفة .
- ٣ - تقدم البشرية يعزى إلى العامل الجغرافي (الاجناس والشعوب) .
- ٤ - تقدم البشرية يعزى إلى النظام الاقتصادي .

ويقول جون هرمان راندال : لقد استبدلت أوروبا المثلى الأعلى على العالم المسيحي موحداً يعمل بإرشاد من سلطة الكنيسة بمثل أعلى آخر قوامه دولة مستقلة مستقلة مطلقة السيادة . انتقل المجتمع الأوربي من مدنية الله إلى المدنية الأرضية من الكنيسة مدنية الله إلى المجتمع العلماني وهو المدنية الأرضية .

وقد كان مؤرخو العصور الوسطى الأوربيون لا يعترفون بدور البشر

في سير حوادث التاريخ ، ويرون أن النعية الرهيبة تدور بين الاله والشیطان أو بين الخير والشر ثم تحول هذا المفهوم الى مفهوم معارض تماماً هو أن التاريخ هو عمل الانسان مائة في المائة وكلا المفهومين غير صحيح ، وظهر التفسير الفردي للتاريخ الذى يمجّد القادرين ويضخم من دورهم ، ثم جاءت المدرسة الواقعية في التاريخ وهى تشرح الاحداث في ضوء جبرية الظواهر الاجتماعية والمادية ثم جاء فرويد فقال أن التاريخ سلسلة ازيمات في نفوس افراد أدت الى الانقلابات الهائلة . ويدور المؤرخون حول القول بأن البيئة هى القوة المؤثرة في حياة الناس وبين القول بأن الوراثة هى العامل الوحيد المؤثر والواقع أن الوراثة والبيئة عاملان من جملة عوامل .

وهناك الدعوة الى التفسير البيولوجى الذى يعتمد على أثر الزمن في الكائنات الحية من حيث النمو والانحلال والتطور ، وهناك نظرية التحدى والاستجابة لارنولد توينبى ونظرية وحدة الصور التاريخية رغم تباعد العصور لشبنجلر ، والواقع أن هذه المذاهب جميعها جزئية مغرقة في الانشطارية وأن كل واحد منها يعجز عجزاً اكيدا عن تصوير الانسان وفهمه وفهم تاريخه وخاصة اذا تناولت دراسات من خلال المفهوم المادى وتطبيق مفهوم العلوم الطبيعية على الانسان والتصرفات البشرية .

الفصل الثالث

التفسير اليهودى

تعرض التاريخ الاسلامى للتفسير اليهودى الصهيونى وهو تفسير يحاول أن يستهدف الطعن في الرابطة القائمة بين الحنيفية الابراهيمية والدعوة الاسلامية المحمدية ومحاولة اثاره الشبهات حول هذه العلاقة الممتدة وقطع الترابط بينهما وذلك بالتشكيك في ابراهيم وفي اسماعيل وفي قيامهما ببناء الكعبة وانكار الاصل الحقيقى للموجات العربية التى تدافعت خلال القرون المتوالية كالوجة الفينيقية والاشورية والفرعونية والبربرية والحيلولة دون الربط القائم بين دعوة التوحيد كما جاء بها ابراهيم

عليه السلام وكيف انحصرت على أيدي اليهودية ثم جاءت التفسيرات المسيحية التي أخرجتها عن أصلها وكيف أعادها الاسلام مرة أخرى الى أصولها الاصلية . كذلك فان التفسير اليهودي يستهدف الادعاء بأن وعد الله الى ابراهيم قاصر على ابنه اسحق جد اليهود وحده وأنه لا ينسحب على اسماعيل ابنه الأكبر وجد العرب والمسلمين وهي دعوى باطلة وزائفة . كذلك فان التفسيرات اليهودية لتاريخ هي التي انكرت اثر الدعوة الابراهيمية الحنيفية والدور الذي قامت به في بناء التجمع العربى في مختلف أجزاء ما بين النهرين وفلسطين والشام ومصر وإفريقيا ووسدت به للاسلام ، وقد جاءت الاحافير والكشوف الاثرية لتصدق ما جاء به القرآن الكريم في هذا المعنى وتزييف الدعوى الباطلة التي حاولت التفسيرات اليهودية للتاريخ أن تخدع بها الغربيين .

ولقد تبين أن صناعة اليهود هي تحريف الكلم عن مواضعه بدافع الحقد على العرب والمسلمين وعلى كل الامم التي يطلقون عليها « الجويم » وأنهم هم الحريصون على التركيز على الشكل الدموى والوحشى والعنصرى والمستغل للشعوب الغالبة على الشعوب المغلوبة ، وقد كانت وظيفتهم وهدفهم هو القضاء على الطابع الانسانى الذى عرفته البشرية بالاديان السماوية ، وانكار الدور الذى قامت به الحنيفية الابراهيمية وما قام به العرب منذ ذلك الوقت الى مجيء الاسلام . ومن حقدهم نسبوا هذا كله الى جد سابق فأطلقوا على كل هذه القصة « اللغة السامية والديانة السامية والامم السامية » وهى عملية خداع واسعة المدى تستهدف انكار فضل الابراهيمية الحنيفية ودور العرب واللغة العربية ، وقد كان العرب أبرز القوى الحضارية في العالم وهم الذين يسمونهم الكنعانيين وينكرون كل فضل لهم ، ومن هنا كانت حملتهم على العرب وتآليب الغرب عليهم وعلى المسلمين باسم القوة الخطرة التى عملت على طرد الرومان وعبرت الى أوروبا ومحاولتهم المتصلة في تزييف كل مقومات العرب وعلى رأسها الدين كاسلوب مسموم للحيلولة دون وحدة العرب وبروزهم كقوة كبرى في المنطقة ، وهم يجرون على خطة التزييف لتاريخ العالم كله على النحو

الذى يحاولون به أن يوجدوا لهم تاريخا وإثرا حضاريا . ودورهم في السيطرة على مقارنات الأديان وعلم الأنثروبولوجيا يستهدف هذا التزييف .

كذلك فإن التفسير اليهودي للتاريخ يعمل على إعلاء شأن الحضارات القديمة والأديان الوثنية السابقة للمسيحية وفي مقدمتها الفلسفة اليونانية الوثنية التي يطلق عليها علم الأصنام .

٢ - حاول المتصرون من الاستشراق اليهودي لدراسة الاسلام اثارة شبهات مختلفة حول العقيدة وحول العرب وحول الشريعة وحول علاقة المسلمين بالحركات الهدامة ، وكان أبرز العاملين في هذا الميدان جولد زيهر وجارودي وروندسون وبرنارد لويس وإسرائيل ولفنسون .

أما جولد زيهر فحاول أن يوهم بأن اتصال النبي والمسلمين بالبيئات اليهودية في المدينة كان له أثر في القرآن . وردد هذا الدكتور طه حسين في محاضراته بالجامعة المصرية ، كما عمل إسرائيل ولفنسون على نشر دعوى كاذبة باعطاء اليهود دور في الحضارة والفكر الاسلامي في هذه المرحلة .

وأما برنارد لويس فقد تخصص في تشويه التاريخ الاسلامي وفق أحدث نظريات التمييز والدعوى السياسية والحرب النفسية ، وله شبهات مثارة يرمى فيها الغرب والمسلمين بالعداء العربى ضد الزنوج ويصفهم بأنهم عاملوا الافارقة السود معاملة سيئة وهو بذلك يعارض الحقيقة التي اعترف بها كل المؤرخين من حسن معاملة العرب للافارقة وأهل الذمة وللاقلية جميعا .

ويقول أرنولد توينبي : « ان الحضارة الاسلامية من الحضارات النادرة في التاريخ التي لم تتخذ موقفا عرقيا من الافارقة بل عاملت السود على قدم المساواة مع العرب لانها اتخذت موقف الاستعلاء على العرق الابيض في بيزنطة وروما » .

ولقد عمد برنارد لويس في كتاباته الى تشويه التاريخ الاسلامى في هذه الناحية بهدف اثاره الشبهات بين العرب والافارقة وكسر التحالف التاريخى بينهم . ولعله من أجل هذا أهده جامعة القدس درجة الدكتوراه تقديرا لهذا الدور الخطير .

اما رودنسون فانه ينكر المفهوم الاسلامى في مجال الاقتصاد ويرمى الاسلام بأنه اقرب الى النظم الرأسمالية ، كذلك يخطيء جارودى عندما يصف حركات القرامطة بأنها حركات اسلامية لاقامة العدل الاجتماعى .

الفصل الرابع

التفسير الماركسى

حاول دعاة الماركسية اتخاذ نظرية التفسير المادى للتاريخ وسيلة لتفسير تاريخ الاسلام وتعتمد النظرية الماركسية على اعتبار أن العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد للحروب أو العامل الأكبر في تفسير حركة التاريخ . وتقول النظرية أن العلة الاصلية للحروب والتغيرات وتطور الجماعات ترجع الى الحالة الاقتصادية التى تعيش فيها الامة ، وأن أساس التاريخ هو الاقتصاد وأن تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام وأنه ليس هناك قيم ثابتة اسمها الدين أو الاخلاق أو التقاليد ، وقد أنكر التفسير المادى للتاريخ جانب المعنويات والقوى الذاتية وكل ما ليس ماديا في مقدرات التاريخ والمجتمعات .

وقد تعرضت نظرية ماركس في التفسير المادى للتاريخ الى انتقادات كثيرة كشفت عن فسادها وعجزها عن تفسير حركة التاريخ أو تطورات المجتمعات الانسانية . ومن ذلك :

أولا : التاريخ كما يصوره ماركس ليس هو تاريخ المجتمع الانسانى بأكمله ، بل هو تاريخ المجتمع الاوربى وحتى في تاريخ أوروبا فان الصراعات الطبقيّة ليست هي الصراعات الوحيدة في التاريخ وهناك صراعات من طراز

آخر كان لها في التاريخ أهمية أكثر ، منها مجتمعات للرعاة ومجتمعات الصيد والزراعة ، وهناك عوامل لم يلتفت إليها ماركس وهى : الدين والتربية والعقيدة . كذلك لم يحفل ماركس بقوة الشعور الوطنى والقومى والاختلافات والعداوات بين الأمم .

ثانيا : يتصور ماركس أن حاجات الانسان قاصرة على الجوع والظما والثياب . بينما للانسان حاجات أخرى عقلية وروحية وهى في العادة أقوى أثرا من حاجاته المادية . ان ماركس يتصور الحاجات الانسانية التى هى عنده أقوى البواعث في حياة الانسان . ويتصورها في حدود ضيقة فليس يكفى الانسان أن يرتوى ظمؤه ويشبع جوعه ويرتدى الثياب .

ثالثا : ان هذه أحداث جسم في التاريخ البشرى لا يمكن عزوها الى الاسباب الاقتصادية منها فتوحات الاسكندر وفتح العرب لاسبانيا وحرب المائة سنة بين فرنسا وانجلترا ، وغزوات نابليون وذهاب جماعة المتطهرين وكلها لم تكن بينها دوافع مادية .

رابعا : أخطأ ماركس في عجزه عن تقدير ارادة الانسان الخاصة : وانه ليس مجرد آلة في يد العوامل الاقتصادية ، فليس الانسان مسلوب الارادة ، او قاصر المسعى او مغلوب على أمره أمام المؤثرات الخارجية او السنن الطبيعية بل ان للانسان نصيبا كبيرا في القدرة على التفريق بين الخير والشر والضار والنافع . وان للبشرية من الكفاية الفعلية ما يجعلها جديرة باحتمال تبعه أعمالهم وصنع تاريخها .

خامسا : عجز ماركس عن فهم دور الانسان النبيل والبطل العظيم وانه لا يطلب المصلحة أو يتحرى المنفعة وانما يتعرض للانذاء في سبيل الدفاع عن حرية بلاده أو يستهدف الشهادة في سبيل التعلق بعقيدته وتاريخ البشرية حافل بهذه النماذج الكريمة على اختلاف العصور والبيئات .

سادسا : يقول تريتون في كتابه (الاسلام عقيدته وعباداته) ان

التفسير المادى يفشل فشلا ذريعا حين يرغب فى أن يعزل وحدة العرب وغلبيتهم على غيرهم وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات أقدامهم فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا فى العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة فراوا أنها تقع فى هذا الشيء الجديد ألا وهو الاسلام .

سابعاً : ليس العامل المادى هو العامل الوحيد أو الأكبر فى تحريك التاريخ . ليس التفاعل بين الانسان والطبيعة والمجتمع هو مصدر التاريخ انما هناك دور الوعى والنبوة فى حياة الانسان ، ودور الانسان فى بناء التاريخ .

ليس هناك جبرية للمجتمع ولكن هناك ارادة الانسان ، ولكن ارادة الانسان ليست حرة مطلقة وانما هى تتحرك فى دائرة ارادة الله ومسئوليتها فى حدود عملها . ليست العوامل المادية وحدها هى التى تحرك التاريخ ولكن هناك العوامل الروحية والعقيدة وعواطف الانسان .

ليس هناك مفهوم بطولية فردية صرفة ولا بطولية جماعية عامة وانما هناك توازن بين الفرد والمجتمع .

الفصل الخامس

التفسير الاسلامى للتاريخ

يقف الفكر الاسلامى موقفا واضحا حاسما فى تفسير التاريخ : وقيم منهجا واضحا متميزا ابرز مقوماته التكامل والنظرة الجامعة ، التى تفهم التاريخ من خلال العوامل المعنوية والمادية على السواء وتقدر للانسان دوره وارادته وهى لا تجعل الاقتصاد وحده أو المناخ أو أى عامل من العوامل المادية أساسا لفهم التاريخ ، ويستمد التفسير الاسلامى للتاريخ مقوماته الحقيقية من القرآن الكريم منهجا لبناء الحياة والكون والمجتمعات ،

ويقوم هذا الفهم أساسا على وحدة الكون وانسجام قوى الطبيعة والتكامل بين القيم ، والالتقاء بين الروح والجسد في نظام الدين . والسماء والارض في نظام الكون ، ويسلكها في طريق واحد هو الطريق الى الله .

ومن هنا فان أى منهج لتفسير التاريخ : سواء المسيحى أو اليهودى أو المادى أو الماركسى لا يصلح للتطبيق على تاريخ الاسلام وأن المنهج الوحيد الذى يصلح لتفسير الاسلام هو المنهج الإسلامى وحده .

ذلك أن الاسلام قد جاء « ليفتح الطريق أمام الفكر لكى يفكر التاريخ على أساس طبيعة العلاقات السالبة والموجبة بين قوى الله المطلقة وبين الارادة الإنسانية المحدودة التى تصنع التاريخ دونما تدخل أى قوة أرضية حتمية وباعتبار ارادة الانسان كسبب من أسباب الله فى الكون » .

فدور الانسان فى التاريخ دور واضح أصيل ، وحركته تجرى داخل ارادة الله المحيطة الشاملة : وقد أعطى الاسلام الفكر الإنسانى صورة متكاملة عن الكون والحياة والانسان وعن مهمة الانسان فى هذا الكون ومسئوليته التابعة من ارادته القادرة على العمل والتعبير . والانسان هو سيد المخلوقات وهو مستخلف فى الارض ، وقد علمه الله ما لم يعلم وكشف له عن قوانين الامم وسنن الحضارات فى قيامها وسقوطها ودعاه الى النظر فيما حاق بالاولين والنظر فى آثارهم وهم يمرون عليها مصابين وهم فى بئر معطلة وقصر مشيد وفى رحلة الشتاء والصيف ومن ذلك قوله « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء » . وبذلك قدم القرآن للمسلمين تلك النظرة العميقة الصادقة فى آثار الامم القديمة التى أهلكها الله لانها خرجت عن سنن الله . ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا .

وقد أشار القرآن الى الامم التى أمنت وكيف سعدت وعاشت أمنة

(فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين) .

وأشار القرآن الى هلاك الامم التي خرجت عن سنن الله :

(وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) ،

(وكم من قرية أهلكها فجاءنا بأسنا بياتا أو هم قاتلون) ،

(وما أهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم) ،

(وأن من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا) .

(وما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها) .

(فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة) ،

(وما أهلكنا من قرية الا ولها منذرون) ،

(وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما أرسلتم به كافرون) ،

(أو لم يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات) ،

وهكذا وضع القرآن قانون بناء الامم وموقعها من التاريخ ومن الحضارة واسباب سقوطها وهزيمتها ، وكما كشف القرآن عن دور الفرد في حركة التاريخ (ذلك بما كسبت أيديهم) .

كذلك كشف القرآن عن العمل الضخم الذي قام به الرسل والانبياء في هداية البشرية ودعوتها الى الحق وتحريرها من الوثنية والعبودية والاباحية وكيف عاشت البشرية وستظل تعيش في صراع بين الحق والباطل وبين الفكر الرباني الحق وبين الفكر البشري .

وكشف القرآن عن وحدة البشرية وكيف خلقت من نفس واحدة ،

وأبان عن أن الفوارق بين الشعوب فوارق سطحية وليست عميقة الاثر ،
كما كشف القرآن من وحدة الدين ووحدة النفس البشرية .

وأبان القرآن عن مسئولية الانسان في صناعة الحياة وبناء المجتمع
(افحصتم انما خلقناكم عبثا وانكم اليينا لا ترجعون) .

كذلك قدم الاسلام تفسير التاريخ وقدم التاريخ القديم نفسه ، فكان
أول من أعطى البشرية فكرة دراسة التاريخ به والاعتبار وكشف عن أهمية
التاريخ في حياة الامم ودعا الى استكناه العبرة منه والنظر في آثار الاقدمين
الباقية على وجه الارض لمعرفة السر الذي يكمن وراء قيام الامم وسقوطها
وقد أطلق القرآن اسم (أيام الله) على مادة التاريخ ، وكشف القرآن عن
أن للتاريخ نواميس ثابتة ونواميس متغيرة ونواميس غير منظورة تسير
المجتمعات البشرية .

(وتلك الايام نداولها بين الناس) ،

(فهل ينظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبل) ،

وإن أقصر تعبير وأعمق تصوير لمهمة التاريخ يتجلى في دعوة
القرآن الناس الى النظر في التاريخ القديم من خلال بقايا المدينيات
والامم الفانية والتي يمر عليها الناس اليوم وقد وجدوا فيها آية باقية
ليسألوا : لماذا سقطت هذه الامم وماذا كان من شأنها عندما خالفت
عن امر ربها حتى انهارت حضارتها وذهب وجودها فما تجد لها من
باقية أو تسمع لهم ركزا .

وإن أعظم معطيات الاسلام البشرية هو اعطاؤها قانون الطبيعة وناموس
المجتمعات والحضارات الذي يطلق عليه القرآن اسم (سنن الله) .

(قد خلقت من قبلكم سنن فسيروا في الارض) ،

وقد جاء الاسلام دعوة الى أن يلتزم الناس بمنهج النبوة الاول ويهتدى
الى المجتمع الريانى القائم بالحق على إيدى رسل الله وأتباعهم .

(يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الدين من قبلكم) .

وقد رها القرآن فى تصويره لمنهج الحياة على الارض بين مفاهيم التاريخ والحضارة والاجتماع وجعلها كلها مستمدة من امر الله منطلقة الى غايته التى اعد الانسان لها قائمة بالحق فى الحدود التى اقامها وفى الاطار السمع الذى دعا البشرية الى التحرك فيه دون الخروج منه الى « الفساد » الذى ظهر فى الارض بما كسب الناس ، وحذر من اتباع دعوة الفكر البشرى الوثنى المادى الاباحى الفاسد (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا) .

وجملة ما وصل اليه القرآن فى فهم سنن الحضارات والمجتمعات هو الكشف عن مصدر الخطر الحقيقى الذى تسقط به هذه الامم والحضارات والمجتمعات وهو تجاوز الناس سنن الله فى الارض وخروجهم عن الاصول الصحيحة والحدود التى اقامها بين الحق والباطل .

فالقربة التى تقف عند هذه الحدود والضوابط ياتىها رزقها رغدا من كل مكان ، والتى تخرج عن هذه الحدود والضوابط تكون قد كفرت بانعم الله فيحق عليها الدمار .

وهكذا يكون الاسلام هو الذى قدم الى البشرية ما يسمى فلسفة التاريخ أو تفسير التاريخ حيث لم يقف عند عرض الحقائق بل قدم تحليل الوقائع وهو الملحق الذى تنبه اليه المؤرخون المسلمون ووصل الى قمة فهمه (ابن خلدون) استمدادا من القرآن .

وهو المفهوم الذى عرفه الغرب من بعد ذلك ويشهد التاريخ بانهم ما كانوا يعرفونه قبل أن ينقله اليهم ابن خلدون .

ومن هنا فان ابن خلدون مستمد من القرآن وقد أخذ منه مؤرخو الغرب وأن كانوا قد خلطوا مفاهيمهم بكتابات افلاطون وارسطو .

ان أخطر ما يقوم عليه التفسير الغربى للتاريخ (مسيحيا أو يهوديا أو ماركسيا) هو تجاهل حقيقة الانسان اما باعلائه الى حد التقديس أو انكاره واعتباره ترسا في آلة • وأكبر أخطاء هذه المفاهيم هو عدم التفريق بين الانسان وبين الاحياء الأخرى العليا منها والدنيا وفساد القول بتطبيق القوانين الطبيعية و التجريبية عليه انكارا لروحه ونفسه وتميزه عن المادة والحيوان ويتصل بهذا فساد القول بأن حوادث التاريخ يحكمها قانون ثابت وان حوادث التاريخ وأمور البشر تجرى دون تقدير ، وإنها لا يقيدتها نظام ، أو تعتمد على المصادفة ، ذلك أن الحياة البشرية مسئولية الانسان وحسابه في حدود ارادته وعمله وقدرته على التغيير •

وتنكر النظرة المادية ارادة الانسان وتتجاهل جوانبه الروحية والمعنوية والنظرة الاقتصادية تنكر العوامل الأخرى غير الاقتصادية •

فليس الانسان اله ولا نصف اله وليس الانسان بغير ارادة وليس الانسان خاضعا لحتمية تهيئه من المجتمع وانما للانسان ارادة وحرية اختيار ذات طابع محدود ، وحرية واختياره تتمثل في قدرته على ان يختار سبلا ويترك أخرى ويتحمل المسئولية ، وقد ذلل الله له الكون وما فيه لمنفعته ولتحقيق استخلافه فليس الانسان فانيا في المجتمع وليس له ارادة مطلقة غير محددة فالارادة الانسانية حرة في حدود معينة وهذه الحدود المعينة هى وحدها موضع مسئوليته •

وهذا المفهوم الاسلامى يختلف مع مفهوم الفلسفة المثالية الغربية (هيجل) والفلسفة الماركسية • واحداهما تراه جبرية والأخرى خاضعا لوسائل الانتاج •

ولا ريب أن انكار ارادة الانسان ، من شأنها أن تجهز على فكرة المسئولية أمام الخير والشر والفضيلة والرذيلة ، ومن الحق أن السلوك الأخلاقى واجب أساسى في الاسلام والزام متصل بحركة الحياة نفسها •

كذلك فإن الاسلام لا يعتبر وجود الانسان في الارض موضعاً للتعذيب أو سبباً للبشر بسبب خطيئة أصلية ، أو غير أصلية ، لأن المعصية الأولى التي ارتكبها آدم أبو البشر لا تنسحب على أحد من إبنائه وقد غفرها الله له :

والاسلام في مفهومه للانسان يختلف عن النظرية الفردية الغربية : هذه النظرية التي تجعل التاريخ من رسم أفراد معدودين ، وإن كان الاسلام لا ينكر أثر الافراد كعامل من عوامل رسم التاريخ بما أودع فيهم من قوة سواء في السير على الطريق الصحيح أو الطريق الخاطئ فائس فرعون وهو فرد لا ينكر في اذلال بنى اسرائيل وأثر ابراهيم لا ينكر في انقاذ أمته من عبادة الاصنام .

كما لا يقر الاسلام النظرية الجبرية للمجتمع لأنه ينكر أية نظرية تثبت جبرية الانسان وتعطل ارادته حيث أنه يؤكد مشيئة الانسان ومسئوليته عن اعماله ومع ذلك فإنه لا ينكر أثر المجتمع في سير التاريخ .

ولا يؤمن الاسلام بالنظرية الجغرافية أو الطبيعية المتطرفة التي تبالغ في اعطاء الأثر للانهيار والجبال والنضاريس وأنها هي التي تدير التاريخ أما من حيث أنها إحدى العوامل المؤثرة فذلك ما لا شك فيه .

وفي مجال الفرد في التاريخ يجيء مقام رسول الله ﷺ وهو ليس مجال بطولة فردية ولا عظمة ذاتية توضع في مجال المقارنة مع البطولات والزعامات ولكنها هي « النبوة » التي لها مسلكها وتاريخها ورسالتها المعتمدة على طول الزمن حتى ختمت بمحمد بن عبد الله . وهو النبي الموحى إليه الذي لا ينطق عن الهوى وليس بعده أحد مقدس الذات أو له العصمة ولا يمكن أن يوصف بالعبقريّة التي يوصف بها أبو بكر أو عمر .

والاسلام يقرر ارادة الفرد في صنع التاريخ (الاختيار) وهي ارادة حرة من ناحية تصرف الانسان ولكنها تتحرك في دائرة ارادة الله الكبرى

ومسئوليتها على قدر حركتها الذاتية ولكن لا يقال أن ارادة الانسان وحده هي التي تصنع الصورة الكاملة فان هناك العمل الخفى الذى هو من تقدير ارادة الله الكبرى ، وهو عامل يأتى بغنة ومن غير انتظار أو تقدير محسوب وان الارادة البشرية قد تنطلق الى عمل من الاعمال ولكنها لا تستطيع أن تضمن ما يصل اليه أو أنها كما يقولون بمثابة صاروخ مقذوف فى الزمان يتجاوز دائما « تقديراتنا وحساباتنا » وقد تجيء الغاية مغايرة تماما للهدف الاول فالانطلاق امر يقوم على ارادة الانسان ولكن المراحل التالية لذلك تقسح فى دائرة القوة الكبرى التى توجه الاحداث .

يقرر اليان وايد غراى فى كتابه تفسيرات التاريخ :

ان وجهة نظر المسلمين للتاريخ نظرة بناءة كثر مما سبق فهم يرون ان البشرية اذا اعتنقت تعاليم الوحي (القرآن) فان ارادتها حينذاك تتطابق وارادة الله ولا يعود يوجد من يعصى أوامره ويعم الرخاء بين البشر .

ويحلل ويفرد كابتول سميث موقف الدعوات البشرية من التاريخ وموقف الاديان وموقف الاسلام فيقول : ان المسلم يحس احساسا جادا بالتاريخ انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله فى الارض ، يؤمن بان الله قد وضع نظاما عمليا واقعيا يسير البشر فى الارض على مقتضاه وهم يحاولون دائما ان يصوغوا الارض فى اطاره ، ومن ثم فهو دائما يعيش كل عمل فردى او اجتماعى وكل شعور فردى او اجتماعى بمقدار قريبه أو بعده عن ذلك النظام الذى وضعه الله والذى ينبغى تحقيقه فى واقع الارض لانه قابل للتحقيق ، والتاريخ فى نظر المسلم سجل المحاولة البشرية الدائم لتحقيق ملكوت الله فى الارض ومن ثم فكل عمل وكل شعور فرديا كان أو اجتماعيا ذو أهمية بالغة لان الحاضر هو نتيجة الماضى ، والمستقبل متوقف على الحاضر ، اما الماركسى فيؤمن بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدى الى الخطوة التالية بطريقة حتمية ، ولكن لا يؤمن الا بهذا العالم (م ١٥)

المحسوس بل لا يؤمن في هذا العالم إلا بالمذهب الماركسي وحده وكل شيء عداه باطل والماركسي يتبع عجلة التاريخ ولكن لا يوجهها ولا يقيسها بأية مقاييس خارجة عنها ، وما من دين استطاع أن يوحى إلى المتدين به شعورا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم من غير تكلف ولا اصطناع ، وأن اعتزاز المسلم بدينه يعم المسلمين على اختلاف القومية وأن الغربي لا يفهم الاسلام حق فهمه الا اذا أدرك انه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرا وباطنا .

ويقول ولفرد كانتول سميث في المقارنة بين الاسلام والماركسية :

انه لامر عظيم أن نقيم حياة اجتماعية سليمة على وجه الارض ولا شك أن الاسلام هو أجدر وأثبت تجربة تمت لتحقيق العدالة بين الناس ، وأنه ثمة فروقا عميقة بين الاسلام والماركسية ، أهمها أن الاسلام يرى لكل حادث ديني مغزىين وقيسه بمعياريين : أحدهما وقتي والآخر أبدى أو قدرى ، والاسلام رغم اعترافه بمغزى التاريخ الحاسم الا أنه يرى أن هذا المغزى لا يذوب في خضم التاريخ نفسه بل يوجد من القيم والانماط ما يعلو على مجريات التاريخ والحكم على هذه المجريات يمكن بل يجب أن يكون في ضوء هذه القيم والمقصود بذلك هو القيم الروحية التي لا وزن لها في الماركسية .

ويقول عبد المغنى سعيد : أن نظرية الاسلام في تفسير التاريخ أعمق وأعرض من أى نظرية أخرى ، لأنها تشمل الناحيتين المعنوية والمادية معا بينما ركزت الماركسية على الجانب المادى فقط .

ويقول الدكتور عماد الدين خليل : أن الاسلام ليس رأسماليا ولا اشتراكيا ماركسيا وإنما هو ينظر الى المال أولا على أنه ملك لله وأن الإنسان مستخلف عليه وأن له أن يتصرف فيما يملك بروح الاستخلاف .

هـ - يقول الأستاذ علال الفاسى أن ميزة التفسير الاسلامى للتاريخ هي

الوعى بان للتاريخ نهاية وجوده يوم تقوم الساعة ويمس كل واحد عما عمله في الدنيا وان الجبرية التاريخية غير موجودة في الاسلام لان الانسان ليس خارج التاريخ بل هو من عوامله الداخلية الفاعلة والمنفعلة وان عمليات التاريخ ليست دون غاية . وقد أدرك الرسول الوجود التاريخي ادراكا كلياً ولكنه لم يكلف نفسه أن يكون المؤرخ أو المدون للتاريخ وإنما وضع لنا الاطار الذي علينا أن نملاه بما نكتشفه من أحداث وما نضعه من عمليات ولم تذكر كلمة التاريخ في القرآن ولا في السنة وأن قص علينا القرآن قصاً للاولين لا لتعثرها تاريخاً بأوقاتها وظروفها ولكن لنتيقظ بما فيها من عبرة ويمكننا أن نبحت التفسيرات المختلفة للتاريخ أو نكتشف غيرها بما نستطيعه من جهد وتأويل دون أن ندعى حتمية وعى خاص قد ينطبق على بعض الاحداث دون بعض فتقع في آفة التعميم الذي يقع فيه كثير من الاجتماعيين والنفسيين .

وللتاريخ في نظر المؤرخين مرحلتان لابد من الوقوف عندهما :

١ - مرحلة العمليات التاريخية التي سبقت بعثة الرسول وهذه لم تكن الا تمهيداً لإبلاغ الانسان رشده عن طريق اكمال الدين بوجود محمد خاتم الرسل ولم يكن محمد يدعنا من الرسل فقد سبقته نبوات ورسالات كما سبقه دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنها لم توفق الى البقاء واصابها الانحراف الذي يستوجب أن تجدد وتصلح لتفتح آفاق التقدم الانساني فكان لابد أن يبعث الرسول الخاتم الذي يضع الناس في جو الرشد المبني على العقل والروح والقلب والجسم .

وان كل ما سبق من عمليات التاريخ كان يهدف لغاية واحدة هي وجود الرسول نفسه ، وبذلك يصح الماضي كان ما قبل التاريخ أما التاريخ الصحيح فبيداً بالمجتمع الاسلامي والبشرية كلها مخاطبة لتسير وفق ما يرشد الى ناموس الكون وما بنى عليه هذا المجتمع .

المرحلة الثانية : هي نهاية التاريخ الدنيوى والوصول الى عالم

يحاسب فيه المرء على ما قدمه من خير أو شر وبهذا الامتداد التاريخي الى ما بعد الموت يزول كل تناقض ممكن من غاية التاريخ ومن اسباب عملياته وفي هذا الاطار يبقى الانسان عاملا مختارا لان شغله أن يوفق بين نوااميس الكون وتعاليم القرآن وهو الذي يصنع تاريخه وتاريخ البشرية . والحقيقة الاسلامية في أمر التاريخ هي : أن التاريخ نهاية وجوده يوم تقوم الساعة وأن خط مفاهيم الماركسية والمادية التاريخية وتناقضها ناشئ عن تجاهل الموت والتذكر للقيم ، ولكي نعمل على وعى بالتاريخ يجب أن لا نخرج عن التاريخ فترسل وجودنا التاريخي كان في الاطار الذي حدده الاسلام مهما كان التفسير الذي يعطيه لعمليات التاريخ ، والاطار الاسلامي شمولي لانه موضوع للعالم كله ، لذلك ففي الوقت الذي نحافظ على كياننا داخله نكون قد وعينا تراث الانسانية (أى كل ما ليس من الاساطير) وما ليس من الاساطير هو المعروف الذي وعته كل العقول لانه من فطرة الانسان .

٦ - « مشكلة الخلق » كما يقول الدكتور عبد الحليم عويس هي « عقدة العقد » في تفسير التاريخ فالمسلمون يسلمون بخالق خارج هذا الكون ذي صفات محددة لا يمكن أن يصل العقل الى تحديد كنهه ، لان العقل أقل من هذا الادراك ، أما المذاهب الوضعية والمادية والماركسية فهي تختلف فيما بينها في أصل الخلق على انها ترى -مهما أن المسألة تتمتع بمؤهلات الخلق والوجودية ترى ان الانسان مبدأ الكون ومنتهاه وتعيش في دائرة الاستعباد للذات وأصحاب الدين الانساني الذين يتزعمهم اليكس كاريل والامر الثاني هو المحرك لعملية التطور التاريخي بعد أن تنتهى عملية الخلق فالفلسفة اليونانية لها رأيها الذي يسلب الله سبحانه خصائص الحكم في مسيرة العالم وكأننا خلق الله العالم وتركه يتدهرج ككرة منزلقة . وهناك الاختلاف في العوامل المحركة لحركة التاريخ ويحتل العامل الاقتصادي المرتبة الاولى بل يكاد يكون الوحيد . أما الاسلام فينطلق من ايمان بالله ومن ايمان بأنه مهما قيل عن اسباب ظاهرة للتحويل التاريخي

فإن الله هو الفاعل الحقيقي ومن أخطر المخاطر محاولة تجريد النصوص التاريخية القرآنية من صدقها الواقعي في موكب التاريخ بحجة أنها مجرد غرس العبرة في النفس البشرية على النحو الذي قال به طه حسين ومرجليوث وخلف الله بينما يطلبون من المؤرخ طرق الانطلاق من (الواقعة) وصولاً إلى العبرة التاريخية الحقيقية وهم يفترضون الصدق في الجيولوجيا والآثار أكثر من افتراضهم الصدق في كلام الله وهم يتجاهلون أن العبرة المستفادة من واقعة مزيفة مختلفة هي بذلك عبرة مزيفة مختلفة .

يقول الاستاذ عبد الحميد صديقي : ينفرد المنهج الاسلامي في تفسير التاريخ أنه يتخلص من هذه الأفئدة فهو في المقام الاول يتوفر لديه (الرؤيا الشاملة لوقائع التاريخ) على نحو تركيبي كلى (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) كذلك يضع المنهج الاسلامي الانسان في مكانه الصحيح انطلاقاً من جعله مستخلفاً في الارض ومن جعله في أحسن تقويم ، فليس الانسان مجرد آلة تحاول أداء عملها في ماكينة المجموع ، كما أنه ليس دمية تحركها روح العالم وليست هناك حتمية تاريخية تقود الانسان .

فأعمال الانسان المختارة هي السبب في صنع التاريخ وهو المسئول عن حركته وليس مجرد ضحية لقوانين ساذجة محددة تنطلق به من مرحلة البدائية إلى مرحلة القطع إلى البراجوازية الخ .

ان هذه الاحكام المطلقة الساذجة ليست الا أوهاماً .

وللحياة في التفسير الاسلامي معنى رفيع عال لا يتوقع في دائرة الاقتصاد أو الابدولوجيات وإنما يسمو بغاية الانسان إلى آماذ عليا ففضلاً عن تحقيق خلافة الله في الارض وفضلاً عن تعمير الكون فالانسان يعيش على هذه الارض فترة اختبار كبرى يتلذذ فيها بشتى الوقائع والقوائم المضادة ليحتل مكانه الجدير به في دائرة الخلود والاقتراب من الكمال المطلق ويجب على الانسان أن يثبت أنه على مستوى الامتحان أو أنه أهمل للأمانة الملقاة على عاتقه . وحركة التاريخ في الاسلام تشبه أن تكون دورية

ولكنها ليست دورية صماء آلية تخضع لقوانين حتمية من صنع الانسان بل هي مرتبطة في دوريتها بقوانين الله وسنته في تفسير الحياة وقوانين النمو والموت الحضارى . وبما أن هذه الدورية موجودة (وتلك الايام نداولها بين الناس) في التاريخ فلا يمكن معها القول باطراد النمو الانسانى والاخلاقى فهذا القول نوع من الغرور بما نعتقده القدرة فليس من حقه اصدار احكام عامة تمتد الى الانسان كله (انسان ما قبل هيردوت) وما بعده وانسان هذا العصر التاريخى والعصور التى تليه ، وليس هناك شك في أن ثمة صراعا بين قوتين كبيرتين تسيران معا مع تفاوت القوة عبر التاريخ كله : قوة الخير وقوة الشر .

ولكن باستثناء الصراع العريض الطويل تسير الحياة في داخلها على نوع من التعاون اكثر من سيرها على الصراع . وقد يكون « الصراع » سمة مرحلة من مراحل الافول يفقد الانسان فيها معناه العالى لكن ليس السمة العامة المسيطرة على حركة التاريخ ، والسالب لا يتصارع مع الموجب وما يبدو من تخيلات المتشائمين من تناقضات فهي ليست أكثر من تكاملات وهي تتصل من تكاملها البسيط الى المركب .

- ١ - وضع الانسان في مكانه الصحيح .
- ٢ - فهم المعنى الخالد لرسالته على هذه الارض .
- ٣ - عدم طغيان جانب من حياة الانسان على جانب آخر .
- ٤ - ودون فقدان الانسجام بين كل الجوانب .
- ٨ - هل يعيد التاريخ نفسه :

يقول الباحثون ان التاريخ تسيطر عليه قوانين لا تقف عند حد الاثر الذى كان لها في الماضى بل انه سيكون لها اثرها حتما في كل ظرف مشابه يطرأ في المستقبل ، ففي حركة كل القوى التى ينسجها تاريخ البشرية عنصر واضح هو عنصر الاعادة والتكرار : ولكنها ليست اعادة الاحداث والوقائع ولكن اعادة التفسيرات .

وقد دعا القرآن المسلمين الى التماس عبدة الماضى : وليس التاريخ كما يقول القرآن قصصا تروى وانما هو تحذير من المهاوى الواقعة فى طريق الافراد والامم و كما يصوره !حد العلماء يقول : أن سجل التاريخ هو الفنار الذى ينبىء الملاحين الجدد الذين يمشون عباب الحياة عن الصخور المهلكة التى قد تكون خافية تحت سطح بحر الوجود الانسانى الذى لا يدرك غوره :

(او لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها) وذلك لان الناس فى كل عصر يواجهون نفس النوع من التعقيدات التى واجهها اسلافهم فان مواضع الخطر فى طريق الامة هى نفسها تقريبا سواء كان العصر ماضيا ام حاضرا وكل امة تصيبها المراء والضراء والارتفاع والانخفاض وان الذين لا تطغيمهم الافراح والذين لا يفقدون السعادة اتزان عقولهم والذين لا يسمحون لانفسهم بان ينهاروا تحت وطأة المصائب هم الذين يسمح لهم قانون الحياة بالبقاء والنمو اما الذين لا يستطيعون الصمود امام الشهوات وفى وجه ضربات القدر فاولئك هم الذين ينهارون بسرعة :

(ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) .

(ان مع العصر يسرا) ،

والامم تولد وتموت : (يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى) والنهار هو السعادة والقوة والليل هو الاقوال والانهيار .

والعالم ينمو وليس كتلة ميتة فى الفضاء وهو قابل للتوسع والامتداد الى غير ما حد ، والماضى يبقى والعمل فى الحاضر ، ونظام الحوادث متغير وليس ثابتا .

ويرد الباحثون نظرية هيجل فى حركة التاريخ ويرون انه لا أساس

مطلقا للرأى القائل بان التوفيق بين الفرضية ونقيضتها ينتج عنه نظام جديد له خواص كل منهما ، كما أن التاريخ لا يدعم هذا الرأى ، ففى كثير من الاحيان يولد النقيض من الفرضية فيحطمها تماما وحينئذ يتكون ضدهما رد فعل مغاير تماما .

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين) ،

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع) ،

وتبين هاتين الايتين أن الله لا يعطى أية أمة السيطرة والقوة الدائمتين فكل جماعة من الناس تتسلط مدة من الزمن وبعد ما تمر هذه المدة تزول من الوجود وتقوم فوق جماجمها أمة أخرى ، وأن السلوك هو الذى يجلب عليهم الدمار .

ويقر القرآن أن التغيير يأتى بسبب من الداخل لا من الخارج :

(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم) ،

ومعنى هذا أن التغيير الناجح فى الفرد والجماعة لا تتحقق نتائجه الا بتغير النفس اساسا .

ولما كان من العسير على الافراد مهما أوتوا من العلم والخبرة أن يسبروا غور كل جانب من جوانب الحياة بفكر متزن ، فانهم لا يستطيعون أن يضعوا لانفسهم منهجا مرتبا محبوبا تنال فيه كل ناحية من نواحي الانسان العدل الكامل ولما كان ليس فى مقدرتهم النظر الى ما وراء فترات طويلة من الحياة فانهم يعجزون عن أن يرسموا لحياة الناس منهجا متوازنا يفى بمتطلبات كل نواحيها فالانسان لا ينظر الا الى بعض من حاجات البشر ويجهل الباقي ، وبهذا تصيب جوانب الانسان المهمة حيف كبير ، هذا الحيف يحطم الاستقرار فى الحياة وبهذا تخبث الانسانية فى مسعاها ، ولكى تجد الحد الوسط اللازم لتقدمها ، فهى تتأرجح بين النهايتين

المتطرفتين (المعروف أن أوروبا انتقلت من الرهبانية الى الاباحية) وبين هذين يوجد الصراط المستقيم الذى أوضحه الله تعالى وهذا وحده هو الذى يقود الانسانية الى طريق الفلاح فى الدنيا والاخرة وكل السبل الاخرى تقود الانسانية الى الهلاك .

(عبد الحميد صديقى)

ولقد ظنوا أن الطريق الجدى هو الطريق الطبيعى الذى تتقدم به الانسانية ، ولكن الواقع أن الصراع بين الفرضية وتقويضها لا يؤدي فى الواقع الى التقدم ، وانما هو فى الحقيقة ضربة القدر القاصمة التى أصابت البشر جزاء اعمالهم السيئة . . لقد مرت قافلة البشر مرارا بالصراط المستقيم ولكنها لم تتخذ سبيلا ولقد مضى تاريخ الاسلام فى طريقه على صورة واحدة فهو تاريخ الصراع بين قوتين فى العالم ، هى الشر والخير ، وهذا الصراع من شأنه أن يؤدي الى تقوية شخصية المسلمين لكى تستطيع أن تستخدم للصفة التى وهبها الله اياهم لكى يزدوا فى سرعة نشاطهم الخلاق وفقا لأوامر الاسلام فملة الاسلام والامم غير الاسلامية قوتان متضادتان فى هذا العالم كانا دائما فى خصام ونزاع .

وعلى ملة الاسلام أن تعتبر نفسها مسؤولة عما يحدث من حولها وأن تجاهد من أجل احقاق الحق وازهاق الباطل فى كل حين .

ويقول الاستاذ صديقى : أن هناك صفات معينة اذا نمتها الامة فى ابنائها نالت السيطرة والسيادة ، وحين تفقد هذه الصفات تتردى الى الحضيض وان الله تبارك وتعالى ينظر الى الامة التى اتبعت لها أن تحكم : أهى أمة قائمة بالحق والعدل أو بالجور والظلم فإذا كانت طاقات الامة موجهة الى الخير سمح لها بأن تزداد قوة والى أقصى حد ، فانها بذلك تعطى الفرصة لكى تعرض قيمتها الحقيقية ، وبذلك ينتفع العالم ، أما الامم التى ترتكس فى (السبات) فان طاقاتها الخلاقة تبدو عقيمة وتلجأ الى الظلم والطغيان وتنفق موارد الارض على افناء البشر .

٩ - يقول اقبال أن المشكلة التي واجهها الاسلام كانت هي ما بين الدين والحضارة من صراع متبادل وما في الوقت نفسه من تجاذب متبادل .

ولقد واجهت النظرية في أول عهدها المعضلة نفسها فكان أعظم ما عانيت به أن تبحث عن مستقر للحياة الروحية قائم بنفسه : تلك الحياة التي رأى منشئها ببصيرته أنه يمكن السمو اليها لا عن طريق قوى عالم خارجي في نفس الانسان وانما يتجلى عالم جديد في داخل النفس ذاتها ، والاسلام يقر هذه النظرة تماما ويكملها بنظرة أخرى هي أن النور الذي يضيء هذا العالم الجديد المتجلى على هذا النحو ليس غريبا عن عالم المادة بل هو متغلغل في أعماقه .

ومعنى هذا أن النظرة الاسلامية لا ترى في التاريخ على أنه نشاط من أنشطة المادة فحسب كما أنها لا ترى فيه نشاطا من أنشطة الروح فقط ، وانما هو نشاط يجمع في مضامينه هذين العنصرين معا ، كما أن هذه النظرة المثالية الواقعية من شأنها - كما يقول الاستاذ محمد عطا الله معلقا على كلام اقبال - لا تغير فكرته عن العالم والتاريخ . ويقول : ان النظرة الاسلامية تؤمن بالتاريخ منذ بدء الخليقة الى يوم القيامة وحدة مستقلة ، وأن من شأن هذه النظرة أن تعمق الاحسان بالمستقبل . ولقد أشار روز متلى الى أن الحديث عن يوم القيامة في القرآن قد جاء صريحا بحيث أصبحت أحداثه واضحة للناس وكأنها قد حدثت في الماضي القريب رغم أنها لم تحدث بعد . والمسلم يفهم أن القرآن في حديثه عن المستقبل ويوم القيامة انما يرسم نهاية العالم الذي يعيش فيه وهو في هذا تتكامل في رسم قصة بدء الخلق وقيام المجتمعات وتدهورها ودور رسالة الانبياء في اصلاحها وتوجيهها الوجهة الربانية الصحيحة ، اذا ما التمسست منهج الله وتحركت في اطار حدوده وضوابطه التي رسمها للناس والمجتمعات ، والاسلام حين يقدم هذا المنهج للانسان لا يفرضه على السير عليه ولكنه يترك ذلك لارادته الحرة ويعطيه حق الاختيار في السير قدما أو التراجع .

ويضع الاسلام قاعدة بقاء الامم وسقوطها وتغيرها :
« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » .

فربط بين مصير الامة وارادتها ، وان لكل امة اجلا وان فساد
الامم وانحرافها يحدد نهايتها والحرية متروكة لكل امة لتعمل في دائرة
الخير او الشر .

١٠ - يصور الاستاذ عبد المغنى سعيد حركة التاريخ في مفهوم الاسلام
فيقول : « ان الاسلام في نظره الى التاريخ لا يهتم بالجزئيات والتفاصيل
العابرة ولا يهتم بالبطولات الفردية او تاريخ حياة الافراد وانما يركز على
الكليات والاساليب والحركة الاجمالية لمجرى التاريخ ومغزى هذه الحركة ،
اي انه كان الاسبق الى النظرة الجماعية والحركية للتاريخ عن المدارس
التاريخية الحديثة التي يبنى على المؤرخين القدامى اهتمامهم بالبطولات
الفردية والجزئيات وتواريخ حياة الملوك والحكام . والقرآن الكريم في تحليله
لدعوات الرسل والانبياء لا يستطرد الى تفاصيل خاصة بحياتهم كافراد
وانما يقف عند حد العبرة التي تبرز هذه الدعوات كحركات تقدمية
استهدفت تحرير الانسان من السحر والشعوذة والخرافة ومن الاستغلال
والتسلط الطبقى ايضا ، ان دعوات الرسل كما جاء في القرآن الكريم لم
تكن بالبسيطة او السهلة فقد قولوا جميعا بالانكار والسخرية بل والاعتداء
والحرب من القوى المضادة التي كانت ترى مصلحتها في الاحتفاظ بالوضع
القائمة مادامت هي المستفيدة ولا تراها في التغيير او التطور وتخشى ان يهدد
مصالحها الخاصة ، ومن هنا فقد وقفت ضد دعوات الانبياء وما تستهدفه
من عدالة وتطوير . وقد كانت تلك الدعوات وما يتبعها من صراع تنتهي
نتيجة حتمية وهي ان تنتصر الدعوة وانما ان تفشل ليصب الله جام غضبه
بكوارث الطبيعة على القوم الكافرين الظالمين وهذه النتيجة يسميها القرآن
بالسنة او القانون الحتمي فيقول « ولن نجد لسنة الله تبديلا ولن نجد
لسنة الله تحويلا » هذه السنة التي لا تقبل التبديل او التحويل هي قانون
الهي تاريخي « سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقهورا . »

« وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة
المكذبين » .

وهكذا جاء الاسلام بمقومات نظرية علمية لتفسير (مادي معنوي)
للتاريخ .

١١ - يقرر الدكتور عماد الدين خليل بأن التفسير الاسلامي يتميز
على التفسير الغربي بشموله وتكامله وأنه يضع اهتماما بالغاً وتقديراً كبيراً
للقوى الخفية التي تتدخل في عالم الحضور بشكل مباشر وغير مباشر
والحكمة الالهية البعيدة المدى التي توجه التاريخ وجهة دون أخرى ،
ويقول : أن فهم التاريخ لا يتم الا بإسهام الطاقات الروحية والحيوية
للانسان في عملية التقييم .

ويقول الدكتور عماد الدين : أن تطبيق المنهج المادي العلماني الغربي
في دراسة تاريخنا أحدث من الأخطاء والمهازل ما يجب علينا أن نوقفه عند
حده وأن نبداً من جديد بتقييم تاريخنا ودراسته وفق منهج يقدم من
الادوات والامكانيات ما يساعد المؤرخ المسلم على دراسة هذا التاريخ .

ويقول عبد الحليم خفاجي : « القرآن يرشد الى المنهج الصحيح
في فهم التاريخ أي بالنظر اليه على أنه تاريخ الرسالات السماوية لا تاريخ
المراع الطبقي كما تصوره الماركسية ولا تاريخ الاجناس والملوك والرؤساء
والبطولات كما تصوره النظرية الغربية ، كما يرشدنا الى اولوية دور الفرد
المستمر في دفع حركته الى الامام ، وباستعراض القصص القرآني يظهر
الاهتمام واضحاً بالمرسل في المقام الاول باعتبار أن الرسول هو النموذج
الانساني الكامل الذي حقق السيادة على ظروفه وظروف قومه واستخدمها
في سبيل غايات اسمى وأبقى .

وتأتي ظروف الزمان والمكان في المقام التالي . ولهذه الظروف وزنها
من خلال تفاعل الانسان معها ولكن ليس لها الاولوية .

ويقول التاريخ أنه لم يكن قط هناك عامل من العوامل الانسانية أقوى أثراً وأعظم من عامل الدين وكل ما عداه من الحركات المؤثرة في حركات الأمم فأنما تتفاوت فيه القوة بمقدار ما بينه وبين العقيدة من المشابهة في التمكن من أصالة الشعور ومواطن السريرة ، هذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الاخلاق ولا قوة الشرائع والقوانين اذ كانت هذه القوة انما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطنه أو العلاقة بينه وبين مجتمعه أو العلاقة بينه وبين نوعه على تعدد الاوطان والاقوام اما الدين فمرجعه الى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسره ومن أنه يتسع لكل ما في الوجود من ظاهر وباطن .

أما التفسير المادى فليس أكثر من التسجيل لفترات الانتكاس في حياة الشعوب بما يستيقه الانتكاس من صراعات على كل المستويات وكان موقف الماركسية من العامل الاقتصادي بالذات موقفاً منحازاً لا علمياً .

الفصل السادس

تاريخ الاسلام في مواجهة التحديات

في مقدمة هذا البحث نقدم مجموعة من الملاحظات :

١ - أن المسلمين كانوا دائماً ينتصرون ويمتلكون زمام القوة والمنعة والتمكن في الارض عندما كانوا يطبقون المنهج الذاتى وينفذونه كمنهج حياة ونظام مجتمع وانهم كانوا يهزمون كلما تخلفوا عنه أو قصروا في الاعتصام به .

٢ - أن المسلمين في الاعم الاغلب خلال تاريخهم هذا كله لم يتخلفوا عن تطبيق التشريع الاسلامى في مجتمعاتهم الا في الفترة التي بدأت بالاحتلال الغربى الحديث لبلادهم ١٨٣٠ الجزائر و ١٨٨٢ مصر وتونس و ١٩١٨ باقى اجزاء البلاد العربية ماعدا الجزيرة العربية .

٣ - أن المجتمع الاسلامى في حالة تطبيقه للمنهج الاسلامى ليس حكماً

على هذا المنهج بل أن المنهج هو الحكم على المجتمع الاسلامى . وقد اثبت المنهج سلامته وعطاءه حين طبقه المسلمون تطبيقا صحيحا في عصر الخلفاء الراشدين وفي عدد من العصور خلال حكم الدول المختلفة قد عبره بما يثار من شبهات حول عجز المنهج الاسلامى على تحقيق المجتمع الاصيل الذى يحقق بالفعل فى الاغلب الاعم والذى كان مصدر هذه النهضة الباذجة الحضارة الضخمة التى عمت العالم كله واقامت منار العلم والعدل أكثر من ألف سنة .

٤ - أن محاولة اعلاء شأن التاريخ السياسى القائم على أمور الحكم والولاء والخلاف بين الامراء والفرق هى محاولة باطلة يراد بها حجب حركة المجتمع الاسلامى النابضة بالحياة والقوة والقائمة على اساس مفهوم الايمان العميق بالله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتطبيق الاسلام كمنهج حياة ونظام مجتمع ، هذا المجتمع الاسلامى المضطرب بالحويوة والعمل والتجارة والبناء والذى قدم للبشرية تلك الاضافات الضخمة فى مختلف مجالات المدنية والعلم . ولا ينقص من شأن هذا وجود جماعة معدودة من شعراء المجون او الفرق الضالة أو أصحاب المؤامرات ضد الدولة الاسلامية من خصومها الباطنية والمجوسية وغيرها فان هذه ظاهرة دائمة وقائمة فى تاريخ الامم كلها لا تنقص من قدر المجموع السليم المتحرك فى اتجاه التقدم والبناء .

٥ - أن الخلافات التى كانت بين الفرق الاسلامية سواء فى مجال السياسة والفقه أو غيرهما كانت خلافات فى الفروع دون أن تصل الى القيم الاساسية التى كانت تلتقى عندها كل الجهات (هذا باستثناء القوى المتآمرة الضالة) التى كانت معزولة تماما . وكان موقفها معروفا وكانت كل هذه الجهات معادية لها .

وهنا تكون التفرقة واضحة بين الفرق الاسلامية وبين الدعوات الهدامة .

هذه الخطوط العامة لم تكن واضحة في ذهن الذين حاولوا في العصور
الآخيرة كتابة التاريخ الاسلامي أو تقييمه عن طريق المناهج الواحدة .

ولم تكن النية صادقة ولم يكن المنهج العلمي مجردا من الهوى
والخصومة والهدف المسموم . يوحى بهذا ويؤكد اهتمام المستشرقين الى
دراسة امرين :

اولهما : الخلافات في الاسلام .

ثانيهما : دراسة العامل الاجنبي في الفكر الاسلامي .

ففى الاول يجرى التنقيب عن تلك الخلافات السياسية بين الأمراء
والحكام والتوسع فيها وترك الجوانب البناءة القوية : أى الاتكاء على
التاريخ السياسى الذى يدور في دائرة ضيقة محدودة وتجاهل التاريخ
الحضارى الذى يمثل المجتمع كله والاهتمام بشخصيات معينة أو خلافات
معينة ومحاولة اعلاء هذه الشخصيات أو تلك الخلافات لتوسيع رقعة
الخلاف بين المسلمين واحياء الخصومات القديمة التى انطوت وانتهت
بإنهاء الاحزاب السياسية التى قامت عليها .

وفى الأخرى : تجرى المحاولة للقول بأن هناك تأثيرا يونانيا أو فارسيا
في الفكر الاسلامي في مجال الفلسفة أو الكلام أو الادب أو اللغة أو الفقه
بتصيد خيوط رقيقة واهية لا يستقيم أمرها في محاولة لاثبات (فضل)
للفكر اليونانى على الفكر الاسلامي يمكن أن يوصف بأنه تبعية للفكر
الوافد مع أن الاسلام جرر نفسه من آثار الفكر الوثنى للقديم كله وكشف
عن زيف هذا الاثر وإبان عن أصالته وقدرته على الحركة والتكامل بذاتيته
الخاصة .

لم يكن تاريخ الاسلام مطلقا ، تاريخ صراع على الحكم واستبداد
سياسى أو فتوحات وحروب من أجل الاسلاب والطموح الشخصى ، أو تاريخ
فرق متصارعة وانما تعددت المراحل بين القوة والضعف ، ولابد أن تكون

هناك سلبيات معدودة بين الإيجابيات الضخمة ، والا فمن الذى بنى هذا المجد الباذخ والحضارة الضخمة التى عمت العالم المعروف كله اذ ذاك وتركت بصماتها فى كل مكان ، حتى على أوروبا التى رفضت عقيدة الاسلام ولم تستطع ان تحول دون منهج الاسلام التجريبي ومنهجه فى المعرفة والفكر حتى لا تجد لغة غربية واحدة ليس فيها تلك الالوف المؤلفة من الفاظ المصطلحات العلمية وكلمات الحضارة .

٢ - يصور العلامة علال الفاسى التحديات التى واجهت تاريخ الاسلام بانها قد عملت فى مجالين :

اولا : خلق نخبة من الباحثين والرواد لدراسة اجتماعات وتاريخ البلدان الاسلامية وغيرها فى كل بلد يراء استعمارهم وقد تحمل هؤلاء وزر التكيف بالطريقة التى تقنع المراءى العام فى البلد المستعمر بضرورة تقبل التضحيات التى يتوقف عليها الاستعمار ومقدماته وابراز ان البلدان المستعمرة فى حالة من التقهقر المادى والمعنوى تستوجب الرحمة وتهيب بالبلاد الراقية لمساعدتها وجرها الى حظيرة المدنية والديانة المسيحية والى اثاره روح الطمع فى النفوس بما فى هذه الارض المراد فتحها من خيرات واسواق وفى هذا الاتجاه يقع تحريف حقائق التاريخ وقلب اساسه ونتائجه وتكوين ادب لا يسع قارئه الا ان يقبل ما يجده من معلومات وافكار مادام غير مختص .

ثانيا : تكوين الجهاز الاستعمارى الداخلى : الذى يرمى الى تضليل الفكر الاهلى عن طريق الدعاة والمرتزة الذين يحاولون بشتى الوسائل وبالاسلوب الذى يليق بحجاجهم ان يحقروا فى النفس كل ما هو اهلى من ماض او حاضر ويرفعوا من قيمة كل ما هو المثل الاعلى عند المستعمر فاللغة والدين واسلوب الحياة وطريقة المعاملة . وهكذا يتحقق تثبيت النفوذ الاستعمارى فى الارواح والنفوس والافكار لادامة الاستعباد الجسمانى والاستقلال الاقتصادى .

وهكذا نجد أن الاستعمار والنفوذ الاجنبى الذى خلف الاستعمار سواء كان نفوذا اجنبيا غريبا أم ماركسيا أم صهيونيا فانه قد ركز على التاريخ الاسلامى فى محاولة لافساد وجهته ولاحتوائه وللحيلولة بين الامة الاسلامية وبين اتخاذه منطلقا لبناء حياة حرة كريمة .

وقد ركزت القوى الاستعمارية على مفاهيم بينما ركزت محاولات الماركسية على مفاهيم أخرى وكان للصهيونية جوانب اولتها اهتمامها : وقام الاستشراق فى كل جانب بالترويج لدعاوى اتباعه .

٢ - ومن اهم المحاولات التى جرى احتضانها بين التيارات الثلاثة : مسألة الاتجاه العنصرى الذى أريد به تشويه حقيقة دور العرب الحضارى وقد قام بها المستشرقان فان فلوتن فى كتابه الدولة العربية وسقوطها وولهاوزن فى كتابه (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات) وقد تأثر مؤرخو الغرب ومستشرقوه بفكرة (جونيو) العنصرية التى اعلنها فى القرن التاسع عشر وحاولوا تطبيقها على التاريخ الاسلامى محاولين تصوير أحداثه على صورة نزاع حاد بين العرب الحاكمين والشعوب المحكومة من فرس وترك وبربر وغيرهم وحاولوا أن يظهرُوا تاريخ القرن الاول الهجرى وكأنه صراع دموى بين العرب وسكان البلاد المفتوحة وقد تأثر بهذا التفسير الكثير من المؤرخين ومنهم مؤرخون عرب حاولوا تطبيقه على مظاهر كثيرة من التاريخ الاسلامى فصورت حركة الزنج وحركة القرامطة والحركة البابكية على انها انتفاضات قومية .

٣ - وهناك مستشرقون آخرون عمدوا الى تطبيق المذهب المادى فى تفسيرهم للأحداث وكان همهم أن يجعلوا من أسلوب الانتاج وصراع الطبقات فى تلك الفترة أساسا لظهور الحركات والمظاهر المختلفة فى الشرق العربى والاسلامى مهملين كافة العوامل المتشابكة والفاعلة الاخرى من سياسية وروحية ونفسية وقومية واقتصادية واجتماعية .

(م ١٦)

وكان أبرز العاملين في هذه التفسيرات المستشرقون الماركسيون فنجد مثلا المستشرق ضياء الدين بونياتوف في كتابه (اذربيجان في القرون السابع - التاسع) الذي أصدره عام ١٩٦٥ حيث كانت اذربيجان ضمن نطاق الدولة العربية الاسلامية . وقد اتسم تفسيره للحدث بطابع يستند الى المذهب المادى المعروف وسار مؤرخون عرب على نفس الطريق فكان كتاب الدكتور حسن قاسم العزيز عن البايكية وانتفاضة الشعب الازربيجانى ضد الخلافة العباسية مثلا على ذلك . ولا عجب فالدكتور حسن قاسم هو تلميذ المستشرق بونياتوف ولذهبه في التفسير المادى .

٢ - هناك خطأ العجز عن التفرقة بين مبادئ الاسلام وتاريخ الاسلام في النظر الى التاريخ الاسلامى ولا يوجد من يفكر انه كان لنفر ممن ثمنوا قمة السلطة بعد عصر الخلافة الراشدة مواقف تبعدهم عن « منهج الاسلام » ولكن منهج المستشرقين يقف موقف « التمسويه » فيخلط بين سلوك هؤلاء الحكام وبين مبادئ الشريعة وهناك من قال ان نظام الحكم في الاسلام نظام استبدادى ونسوا ان للاسلام مبادئه الواضحة التى تقيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم لمصلحة المحكوم .

ومع ان توماس ارنولد في كتابه (الدعوة الى الاسلام) كان منصفاً الا انه في كتابه عن الخلافة يقع في هذا الانحراف الشديد ويخطئ في نسبة الاستبداد الى الاسلام حيث يقول :

« والخلافة التى عرفت هكذا كانت حكما استبداديا يضع قوة غير محدودة في ايدى الحاكم ويطلب طاعة مطلقة من رعاياه . ثم يحاول ان يقرر لماذا كانت الخلافة الاسلامية استبدادية فينسب الى الملكية الفارسية التأثير في الخلافة الاسلامية بعد ان قضى العرب على سلطان الدولة الفارسية فيقول : ربما كان طابع الخلافة الاسلامية الاستبدادى من تراث الملكية الفارسية كما حازت الجماعة الاسلامية ممتلكاتها لان المجتمع العربى قبل الاسلام لم يعرف قط اى تشكيل من هذه النظم السياسية ولم يتجانس مع عقيدة القرآن في تساوى جميع المؤمنين » .

ثم يحاول أن يستدل على ادعائه أن الخلافة (أى رئاسة الدولة) تنزع الى الاستبداد بأحاديث رويت عن رسول الله تبين أن طاعة الأمير من طاعة الرسول وتأمير بالسمع والطاعة لرئيس الدولة وأن ظلم .

ويركز على هذا المعنى مرجليوث وما كدونالد ويوبر وقد رد على هذه المشبهة الدكتور ضياء الدين الرئيس فقال : أن الانصاف يقتضى أن يقال أن للقرآن تعاليمه الواضحة التى توجب تساوى جميع الناس فى جميع الحقوق فإذا قامت رئاسة تتفق مع هذه التعاليم التى جاء بها القرآن فهى التى تنطبق عليها الصفة الاسلامية ولا يستطيع أى طاعن أن يطعن فيها حينئذ فى سموها وكفالتها لجميع الناس التساوى فى جميع الحقوق ، وإذا لم تتفق هذه الرئاسة مع تعاليم القرآن فإنه لا يصح القول بأن هذه الخلافة خلافة اسلامية لانه اذا كانت قد صادمت تعاليم كتاب الله الذى هو دستور الدعوة الاسلامية فهل يصح أن ينسب الى الاسلام ما هو متصادم مع دستوره .

٣ - ويمثل التحيز الشديد فى تفسير الاسلام فى كتابات ارنولد توينبى . فقد حاول توينبى أن يصور المجتمع الاسلامى وكأنه امتداد للمجتمع السريانى وأرجعه الى عناصر الاشوريين والفينيقيين والاراميين والاييرانيين وقال ان الاسلام هو الاستجابة الوحيدة الناجحة التى قام بها المجتمع السريانى ليزحزح عن صدره طغيان الهلينية عليه وتحديها الكابح له .

وهكذا عجز توينبى أن يفهم الاصول الجديدة التى قام عليها المجتمع الاسلامى متكونا من جديد على مفهوم التوحيد الخالص ، وأن الاسلام قد صهر هذه العناصر جميعا وصاغها صياغة جديدة وأنه أخرج أهل هذه المجتمعات من الوثنية الى التوحيد ومن العبودية البشرية الى الاخاء الانسانى .

ومن أخطاء توينبى قوله ان الهجرة هى من انحذار الاسلام واعتباره

البهائية والقاديانية حركتين اسلاميتين ومن ذلك دعوته الى تبعية الشرق الاسلامى لموكب الحضارة الغربية .

٤ - كذلك جاءت فكرتا القومية والعالمية بمثابة تحديان او خطران يراد بهما هدم الرابطة الاسلامية ، فمبدأ القومية يستهدف العنصرية ومبدأ العالمية يستهدف القضاء على الذاتية الاسلامية والدعوة الى كليتهما قد سادت في خط واحد من اجل معارضة مفهوم الاسلام الذى دعا الى وحدة فكرية واجتماعية بين اهله تعلق على العنصر والقومية والدم ، ولقد جاءت دعوة القومية بتعريفاتها تستهدف ايجاد الصراع بين العرب والفرس والترك وهم جميعا مسلمون ، ويستهدف اعلان شأن التاريخ الاقليمى وذلك باذاعة دعوات الفرعونية والفينيقية والبابلية والاشورية وكلها موجات سابقة للإسلام ، وانبعث لعهود مضت وقضى الاسلام عليها حين صهرها في بوتقة الوحدة الاسلامية .

كذلك فان مبدأ العالمية الذى طرح على المجتمع الاسلامى انما يريد به صهر المسلمين وهم في مرحلة المقاومة والمجاهدة والمواجهة للنفوذ الاجنبى فى القوى العالمية للقضاء على ذاتيتهم وشخصيتهم الخاصة المتميزة .

ولقد كانت محاولة تفسير التاريخ الاسلامى تفسيراً قومياً من اخطر محاولات التقريب والغزو الثقافى وهى ترمى الى وضع (الاسلام) فى بطن (العروبة) او (القومية) وهى نظرية مادية لا تثبت للواقع التاريخى ولا تصدق فى الفهم المجرد . وكيف يمكن أن يوضع الاسلام وهو المنهج الريانى المنزل من السماء والذى غير وجود البشرية فى اطار العروبة او القومية وهى مفهوم بشرى فضلاً عن أن العرب لم يكن لهم وجود قومى حقيقى الا بالاسلام فالاسلام هو الذى بنى للامة العربية وجودها وفكرها وكيانها وحركة مجتمعها فمن العجب أن يوضع فى اطار العروبة ويقول البعض أنه انجاز عربى .

ويقول الدكتور يوسف القرضاوى : ان تفسير تاريخنا الاسلامى تفسيراً قومياً يقوم على عصبية عروبية تنبذ الصفة الاسلامية من اجل ارضاء نزعة عرقية . ومن ذلك انهم يعتبرون قضية فلسطين قضية عربية فتنحصر في اطار ضيق وقد ادى التثبيت بالقومية الى اهمال الاخوة الاسلامية في طرحها ضد الوثنية والصهيونية والصليبية وقد اكدت احداث الباكستان والفلبين ذلك ومازالت تؤكد وقد تسرب هذا المفهوم من الفكر العلماني الغربى ، ومن ذلك تسميتهم للحضارة الاسلامية بالحضارة العربية ووصف الفتوحات الاسلامية بأنها فتوحات عربية ، وتسمية علماء المسلمين على اختلاف اجناسهم ونحلهم عربا وان كان من بينهم أبو حنيفة وابن سينا والرازى والبيرونى وهذا تحريف تضافت على نسج وقائعه جهود افراد غير عرب رضوا بالاسلام ديناً وعقيدة لهم . والتفسير القومى في حد ذاته مناقض للحقيقة التاريخية ومناقض لعموم الرسالة التى لا تعترف بالحركات الطبيعية وهى محاولة لتركيز الشرف على العامل القومى بينما العامل العقيدى اعظم منه ولا ريب ان القرآن قد احدث تغييراً ملحوظاً في الالفاظ العربية والاستعمالات والاداء ، والحضارة الاسلامية هى التى جعلت المسلمين قادة الدنيا وهى ليست حضارة العرب وحدهم . ولقد كون الاسلام رجاله عربا وعجما تكويناً نفسياً وعقلياً فصدروا في حركتهم التاريخية على هداة وسننه . ولم يكن الاسلام مناقضاً للمقومات الجنسية لكل أمة من الامم وشخصيتها النابعة من التطورات المختلفة عبر القرون ، وبالعكس فقد عمل على الحفاظ على الكيان الخاص لكل أمة دون تعارض مع المفهوم الاسلامى الجامع .

وكذلك فان محاولة التفسير القومى تزيف المفاهيم حين تزعم ان النبى محمداً ﷺ ان هو الا بطل من أبطال العرب ، وان الاسلام مجرد تعبير عن مكان عبقريتهم واختراع من اختراعاتهم .

وقد تنبه باحثون غربيون كثيرون الى اولية الاسلام وعمق جذوره وفساد هذه المحاولة حين قال ويلفر كانتول سميث : ان تاريخ الشرق

الادنى الحديث يدل على ان القومية المجردة ليست القاعدة الملائمة للنهوض والبناء وما لم يكن المثل الاعلى اسلاميا على وجه من الوجوه فلن تثمر للجهود .

وهكذا نجد ان النزعة القومية نزعة غير اصيلة وليست صحيحة ، وانما جرى فيها المسلمون سواء كانوا عربا ام فرسا ام تركا في هذه السنوات الاخيرة متابعة للتيارات الغربية في كتابة التاريخ وقد بلغوا منها مبلغا شديدا عندما مزقوا التاريخ الاسلامى مرتين مرة يجعله عربيا ومرة اخرى يجعله اقليميا وقوميا ضيقا وكانت محاولة انتزاع تاريخ اقليم او قطر من تاريخ الاسلام عملية شديدة التزييف والخطا والفساد لانها تلتبس وسائل مصطنعة وهى عاجزة عن انتزاع جزء من التاريخ من مجرى هذا التاريخ الاسلامى العام الذى يحمل البواعث ويحمل المقدمات ويحمل الوسائل ويحصل التحديات ويضىء ذلك التاريخ ناقصا وزائفا لانه غير مرتبط باصوله وخيوطه العامة الممتدة الى اكثر من اربعة عشر قرنا .

وقد كان من اخطر اساليب هذه الدعوة حجب الاخلاق الاسلامية الثابتة واحياء التقاليد الشعبية والعادات الوثنية المتوارثة والاستعلاء بالفرعونيات والفينيقيات على ما بها من زيف والتغنى بها بينما لا يوجد في تاريخ العرب او المصريين والشوام او المغاربة اعظم اثرا من الاسلام الذى صنع حياتهم من جديد فضلا عن ان قضية الانقطاع الحضارى بين ما قبل الاسلام وما بعده هى حقيقة لا ريب فيها وقد تبين ان الهدف من الدعوة الى القومية حجب التاريخ الاسلامى كله والحيلولة دون ان يكون المضمون الاسلامى هو عماد الحاضر والمستقبل والادعاء بان هناك فكرا مصرية او عربيا منفصلا عن الاسلام .

ولقد سقطت هذه الدعوات وانهارت في السنوات الاخيرة بعد ان تبين هدفها من محاولة اخراج التاريخ الاسلامى عن طريقه الاصيل بالتفسيرات القومية او الماركسية او الغربية المادية ويعد ان تكشف فساد

نقل واقتباس الانظمة الغربية أو الماركسية في أفق المجتمع الاسلامى
وضرورة التماس منهج الاسلام الاصيل لمنطلق تحقيقى لبناء النظام الجديد .

ولقد كان من هدف التغريب والغزو الثقافى عن طريق الارساليات
والتبشير والاستشراق اشاعة هذه المذاهب المتعددة قومية وماركسية ومادية
ولاثارة الاضطرابات والبلبله والحيلولة دون جمع العرب والمسلمين على
وحدة تدفعهم الى الطريق الصحيح .

وقد جرت محاولات التغريب والاستشراق الى استخدام التاريخ في
سبيل الدعوة الى الاقليميات والقوميات الضيقة أو الى الشيوعية
أو الشعبية لاثارة الاحقاد والفتن بين أبناء الامة الاسلامية الواحدة واحياء
الدعوات الباطنية والطائفية والطبقية والفرق الضالة من جديد لتمزيق
وحدة هذه الامة ولدفعها الى التناحر والصراع .

ولقد آن للعرب والمسلمين أن يتنبهوا الى الخطر الذى يأتىهم من
محاولة تفسير تاريخهم عن طريق واحد من هذه المناهج ، وانما الهدف
هو تمزيق الجبهة الواحدة ولقد كان هذا من أخطر ما مارسه القوى
الاستعمارية وما تزال تعمل به لتعميق الفرق وبعثرة القوى بالدعوة الى
الاقليميات والقوميات ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً أو ماركسياً وتستغل
الصورة على جمع الشمل والوحدة والتكامل الجامع ، عاجزة ومضطربة
لم تكشف فساد هذا الاتجاه وتشجعه وتلتهمس الاصاله . ولقد كانت التجربة
واضحة غاية الوضوح بعد ذلك الصراع الطويل .

أولاً : لقد عجزت مناهج الشرق والغرب جميعاً عن استيعاب النفس
الغربية الاسلامية .

ثانياً : أن المنهج الذى طرح عن القومية منهج غربى مجاف لمفهوم
الاسلام لانه يفصل العرب عن غيرهم ويفصل العرب عن الاسلام ويفصل
المجتمع عن روح الدين والخلق .

عصارة البحث

اولا : التاريخ هو صورة تحقيق خلافة الانسان في الارض وتعمير الكون والحياة في هذه الارض بالنسبة للانسان فترة اختبار يمتحن فيها بشئى الوقائع المضادة ليجتث مكانه الجدير به في تطبيق منهج الله ومقاومة القوى التى تريد افساد الارض وتدمير المجتمعات وعلى الانسان أن يثبت أنه على مستوى الامتحان وأنه أهل للامانة الملقاة على عاتقه .

ثانيا : غاية التاريخ الاسلامى الوصول الى قيام المجتمع الربانى فى الارض والتمكين له ، على أساس الاطار الانسانى والعدل والرحمة ، والتاريخ الاسلامى هو الثمرة الصحيحة للتاريخ الانسانى عن طريق بناء المجتمع الربانى وعصارة تجربة النبوة . والتاريخ بالنسبة للحاضر : هو معرفة الظروف التى كونت هذا الواقع ولذلك فان علاج هذا الواقع لا يتحقق الا اذا تعرفنا على العقبات لمواجهتها والتمسنا المسار الاصيل ذلك أن فهم الماضى ضرورة لادراك الحاضر ، وأن تكوين الوعى التاريخى ضرورة لفهم مشاكلنا الحاضرة .

ثالثا : ليس هناك حتمية تاريخية تقود الانسان الى مصيرها فاعمال الانسان المختارة هى السبب فى صنع التاريخ وهو المسئول عن حركته وليس مجرد حتمية لقوانين ساذجة محدودة تنطلق به من مرحلة الى مرحلة ومن هنا فالتاريخ هو حركة الانسان فى الحياة ولقد تبين فساد رأى الماديين الذين ارادوا أن يدخلوا التاريخ فى نطاق العلاقة الطبيعية وزعموا أنهم يستطيعون التحكم فى مجراه على هذا الأساس ، وضع قواعد عامة تتحكم فى مجراه وتحدد اتجاهه . ذلك لان كل جماعة من البشر تواجه الظروف الجغرافية والتاريخية والبشرية والمشاكل على نحو مختلف .

ومن ثم فانه لا يمكن التحكم فى سير التاريخ لان مادة التاريخ هى الانسان والانسان يتميز بخاصتى الذكاء والشخصية ولما كان الذكاء لا يمكن قياسه أو التحكم فيه ولما كانت الشخصية تختلف من انسان الى انسان

فان من شأن هذا أن يدحض فكرة اخضاع التاريخ للمناهج المادية والتجريبية .

رابعاً : الصراع يجرى في التاريخ بين قوتين : قوة الخير الربانية التي تمثل الجماعة التي صنعتها النبوات وقوة الشر التي تمثل الجماعة التي صنعتها الفكر البشرى القائم على الوثنية والمادية والاباحية .

والصراع سمة مرحلة من مراحل الانهيار والأفول ومنها يفقد الانسان القدرة على الحركة نحو الاصاله والتقدم وهو ليس السمة العامة المسيطرة على حركة التاريخ كله ، أما الحياة والمجتمعات وحركة الكون كله فأنها تسير على طريق التعاون والتكامل بين العناصر المتعارضة وليس عن طريق الصراع ، وإن التقاء السالب مع الموجب هو تكامل لا تناقض .

خامساً : كل تفسير للتاريخ يكتفى بالتهويل على جانب واحد من النفس الانسانية فهو تفسير ناقص ، وإن اصدق تفسير للتاريخ وهو الذى يدرك الجوانب الانسانية وينظر الى الحياة الانسانية من مختلف جوانبها .

كذلك فان تقسيم التاريخ الاسلامى على مفهوم التاريخ الغربى وعصوره تقسيم خاطيء ، وأبرز هذا الخطأ اعتبار العصور الوسطى هى عصور ظلام مع تجاهل أن العالم الاسلامى فى هذه العصور كان يحمل لواء الحضارة ، ومن الخطأ القول بأن هناك حضارة واحدة هى الحضارة الغربية وأنها امتداد للحضارة اليونانية الرومانية وكذلك خطأ تقسيم شعوب العالم الى فئات وأجناس وإعلان نزعه العنصرية فى الجنس الابيض أو شعب الله المختار .

سادساً : خطأ فهم الاسلام على أنه دين صلاة وصوم وحج ، أو أن القرآن كتاب عبادة وتراويل ، وخطأ دراسة حياة الرسول منقطعة الصلة عن تأثيرها فى التاريخ الاسلامى على سائر العصور وخطأ التركيز على المتاعب التى تستهدف سوء القصد وسوء الفهم ، كذلك لا يمكن فهم

التاريخ الاسلامى فهما واقعيان نقيان دون معرفة عقيدة الاسلام وشرعيته ولا يمكن فهم التاريخ الاسلامى الا بالتفرقة الواضحة بين منهج الاسلام وبين تاريخه .

سابعاً : ليس تاريخ الاسلام تاريخ حروب ولا تاريخ مناورات سياسية ولم تكن حروب الاسلام بمعنى الغلب ولكن بمفهوم الجهاد في سبيل الله وغايته السامية .

وحدة تاريخ الاسلام واضحة فهو متصل الحلقات يصب ماضيه في حاضره ويمهد لمستقبله وتاريخ الاسلام ثم يفقد خلال أربعة عشر قرناً عنصر الوحدة والاتصال يوماً واحداً .

ثامناً : لقد تبين فساد التفسير المادى الذى يحاول أن ينغى عن الاسلام طبيعته الربانية ، وتشويهه في نفوس أهله ، ولم يصدق القول بأن للفتوحات الاسلامية دوافع اقتصادية فقد حفل تاريخ الاسلام بالقادة الذين لا يذكرون اسماءهم ، والذين كانوا في معاركهم اقل عدداً وعدة وتنظيماً وامكانيات وتدريباً والذين تركوا كل ما يملكون في مكة لقريش والذين اقتسموا ما لديهم من اخوانهم المهاجرين والذين قدموا انفسهم وارواحهم في لظى المعارك والذين ردوا الجزية لاهل حمص عندما انسحبوا منها ، والذين عبروا نهر دجلة ابان زيادته ولم ينتظروا نقصانه .

وليس التاريخ الاسلامى موجة كاحدى الموجات الاخرى في التاريخ وليس الاسلام دعوة أدت دورها أو استنفدت اغراضها وتلك النماذج الفاخرة قد صنعها الاسلام ولم تصنعها البيئة أو العرق .

لقد كان انتشار الاسلام هو اللغز الذى ادهش المؤرخين ، وعجز عن فهمه المستشرقون ، فقد جاء دون تفوق في العدد أو العتاد وخفى وسره ، وسره هو الايمان بالله الذى بعثهم ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور ومن عبادة العباد الى عبادة الله ، وهو الايمان بأن الله قد ضمن لهم النصر ووعدهم الشهادة فوثقوا بنصر الله واندفعوا يحطمون القوائين المادية فادهشوا العالمين .

الباب الخامس

تصحيح اكبر خطأ في تاريخ الاسلام الحديث

الفصل الاول : تصحيح اكبر خطأ

الفصل الثاني : السلطان عبد الحميد صفحة ناصعة

الفصل الثالث : الخلافة الاسلامية

الفصل الرابع : كمال اتاتورك واسقاط الخلافة

الفصل الخامس : فساد نظرية الجنس السامي واللغة السامية

الفصل السادس : البطولة في تاريخ الاسلام

الفصل الاول

تصحيح اكبر خطأ في تاريخ الاسلام الحديث

تكشفت في السنوات الاخيرة حقائق كثيرة كانت خافية وانذيت أسرار كثيرة ظلت في طي الكتمان اعواما واجيالاً . وقد كان لظهور هذه الحقائق والاسرار اثرها البعيد في مجالات مختلفة وامور كثيرة ، وكان ابرز هذه الوثائق « بروتوكولات صهيون » وكانت قد أصبحت كالمسلمات مما استدعى اعادة النظر فيها ومراجعتها من جديد . وكان من ابرز هذه الامور ما اعترض تاريخ الاسلام الحديث من مواقف ارتبطت بالدولة العثمانية والصهيونية العالمية ومحاولة استيلاء اليهود على فلسطين ، ففي خلال هذه الفترة من حياة الدولة العثمانية كانت المظالم المتضاربة بين الدول الغربية من ناحية والصهيونية العالمية من ناحية أخرى قد عملت على حجب كثير من الحقائق وتزييف جانب آخر منها في محاولة عاتية لتمييق الوحدة الاسلامية للنيل من الخلافة الاسلامية وفتح الطريق للقوى الصهيونية الى فلسطين واقامة الحواجز الاقليمية العميقة بين أجزاء العالم الاسلامي وخاصة بين اقطار البلاد العربية وذلك حتى تمكن هذه القوى الجديدة من الوثوب والسيطرة باعتبارها شريكا للاستعمار الغربي وبديلا عنه من خلال مطمع عقائدي يرتبط بأرض الميعاد ، وتاريخ قديم لليهود متصل بها . ومن خلال هذه المحاولات الواسعة زيف تاريخ الاسلام الحديث ووضعت خطط وكلمات ومصطلحات أصبحت بمثابة المسلمات التي رددتها كتب المدارس ومدرجات الجامعات ومقالات الصحف على أنها التصور الحقيقي للامور . وكلها تقول : بالسultan الاحمر والاستعمار التركي والاستبداد العثماني والصراع بين الغرب والترك والقومية الطورانية . ومن هنا نشأ تصور مازال مطروحا في أغلب كتب التاريخ والادب العربي وخاصة في المناهج المدرسية والجامعية قوامه :

١ - ان السلطان عبد الحميد كان رجلا مستبدا ظالما ، وانه كان يلقي خصومه بالعشرات في الدردنيل وكانت له قوى ضخمة تشتغل بالjasوسية وتصادر الحريات .

- ٢ - ان الدولة العثمانية كانت دولة مستعمرة سيطرت على البلاد العربية بالقوة وجنت اليها ثمراتها وتركزت تلك البلاد فقيرة ضعيفة .
- ٣ - ان الاتحاديين في الدولة العثمانية كانوا قوة تقدمية عصرية بينما كانت القوى الاخرى قوى رجعية متخلفة .
- ٤ - ان دعوة السلطان عبد الحميد الى الوحدة الاسلامية كانت قد تجاوزها الزمن وفات اوانها وان الدعوات القومية كانت هي اسلوب العصر .

منذ أن عقد مؤتمر بال في سويسرا عام ١٨٩٧ بزعماء الصفاى اليهودى هرتزل وبعد صدور كتاب الدولة اليهودية بقلمه كان قد انفتح مجال جديد للعمل في مواجهة العالم الاسلامى لشق الطريق الى فلسطين لاقامة وطن قومى لليهود بها من خلال مخطط القوى الاستعمارية التى كانت قد انطلقت منذ ١٧٩٩ الى مصر تحت اسم الحملة الفرنسية ثم الى الجزائر ١٨٣٠ ثم الى مصرمرة أخرى ١٨٨٢ والى تونس قبل ذلك بعام واحد ، وفى هذه المرحلة كان الصراع قويا بين الاستعمارين الفرنسى والانجليزى فى المنطقة التى تضم الدولة العثمانية التى كانت تمثل الوحدة العربية التركية - ولكى تكتمل الصورة فان هولندا كانت قد سبقت ذلك بوقت طويل بالاستيلاء على الملايو وجاوه وما يطلق عليه الآن اندونيسيا وكانت بريطانيا قد احتلت الهند وكانت اجزاء من الخليج قد سقطت فى ايدى اسبانيا والبرتغال ثم ورثتها بريطانيا وكان هذا كله جزءا من مخطط الاستعمار الغربى الحديث الذى تكامل فى نهاية الحرب العالمية الاولى بايقاع الصراع بين العرب والترك فى المناطق العربية (الحجاز والشام والعراق) وحلول فرنسا وانجلترا بدلا من الدولة العثمانية فى هذه المناطق بعد معركة ادارتها انجلترا بقيادة لورنس الذى وصف فى يوم من الايام بأنه ملك العرب غير المتزوج .

كان المخطط معدا لأن تعطى فلسطين فى هذا المسرح الذى مثلت عليه هدم الرواية كلها للصهيونية العالمية . وإن استيلاء بريطانيا على فلسطين عام ١٩٤٨ كان تمهيدا لأن تقع بما فيها بيت المقدس فى يدى اليهود .

ومراجعة الاحداث تنبىء بهذا التخطيط الواسع البعيد المدى الذى بدأ منذ وقت باكر يسبق لقاء هرتزل للسلطان عبد الحميد . وهو فى حقيقته صراع بين ارادتين . الارادة الاولى : هى ارادة السلطان عبد الحميد الذى تولى الملك فى سبيل الوحدة فى مواجهة الاستعمار تحت اسم الجامعة الاسلامية لتعمل مع جميع مسلمى العالم خارج نطاق الدولة العثمانية ولتوحيد كل القوى والمذاهب والاقطار .

ولا ريب كانت هذه الحركة مضادة لارادة اخرى كانت تستهدف تمزيق الدولة العثمانية نفسها وليس لتمكينها من ان تجمع اليها اقطار المسلمين الاخرى التى فى خارجها ولذلك كان لابد من ازاحته ، كذلك فان اليهودية العالمية والقوى الغربية كلها عملت فى سبيل السيطرة على البلاد الاسلامية وتقسيم الامبراطورية العثمانية بعد ان عمدت الى انهاكها سنوات عدة بالحروب والمؤامرات وحين باتت لقمة سائغة جاء السلطان عبد الحميد ليعقد الخناصر على مقاومة الاستعمار ولذلك كان لابد من ازاحته ، كذلك فان اليهودية العالمية كانت ترى ان الدولة العثمانية هى مدخلها الى فلسطين وكانت تعد العدة منذ وقت بعيد فى بؤرة خطيرة داخل تركيا هى سالونيك التى كانت تتجمع فيها (الدونمة) اولئك الذين دخلوا الاسلام تقية ، من يهود اسبانيا الذين هاجروا بعد خروج الحكم الاسلامى منها ، والذين كانوا قد انشأوا المحافل الماسونية لاعداد خطة الانقضاض على الدولة العثمانية . والذين استطاعوا احتواء جماعة الاتحاد والترقى والتغلغل فيها والسيطرة عليها ومن ثم استطاعوا بها اقضاء السلطان عبد الحميد واسقاط مشروعه والقيام على الدولة لتمزيقها والقضاء عليها ، ولا عجب ففى ظل حكم الاتحاديين بعد اسقاط عبد الحميد منذ عام ١٩٠٩ الى ١٩١٨ هزمت الدولة فى الحرب العالمية وسلمت طرابلس الغرب الى بريطانيا وفتحت الطريق امام اليهود الى فلسطين .

هذه المرحلة الدقيقة الخطيرة من تاريخ الاسلام فى العصر المحدث مازالت تشويها الشوائب وتحول قوى كثيرة دون الكشف عن حقيقتها ،

وما زالت الصورة التي رسمتها الصهيونية والاستعمار لها هي الصورة الرسمية القائمة في كتب المدارس والجامعات بالرغم من الحقائق الكثيرة التي تكشف والتي ازاحت الظلم عن وجه الرجل الكريم السلطان عبد الحميد وعن موقفه .

والحق أنه ليست هناك شخصية في تاريخ الاسلام الحديث هوجمت بمثل ذلك العنف والتعسف الذي هوجم به السلطان عبد الحميد حتى كشفت الوثائق في السنوات الاخيرة ، ليس عن براءته بل عن بطولته ومن عجب أن أبرز النصوص التي احقت الحق ، جاءت في مذكرات هرتزل التي نشرت باللغة العربية .

ولنعد الى حقيقة الصراع بين القوى الاسلامية بقيادة عبد الحميد وبين القوى الاستعمارية واليهودية لنعرف مدى ما حققه اسقاط عبد الحميد تمهيدا لالغاء الخلافة الاسلامية .

لكي نعرف حقيقة حركة الوحدة الاسلامية الجامعة التي قام بها عبد الحميد يجب أن نتصور بوضوح واقع الدولة العثمانية والعالم كله خلال النصف الاخير من القرن التاسع عشر ، وقد بلغت الدولة العثمانية أشد مراحل الضعف وقد تجمعت الدول الغربية على وضع الخطط للقضاء عليها وتمزيقها واذلالها . وقد كانت روسيا وبريطانيا والمانيا وفرنسا جميعا بالاضافة الى البابوية تشترك في رسم هذه الخطط وفي انتزاع الاجزاء الاوروبية من الدولة واسترجاعها والاستعداد لتقسيم الاجزاء العربية في الدولة وهي الشام والعراق والجزيرة العربية .

وكانت مخططات الصهيونية العالمية تركز تركيزا شديدا على الدولة العثمانية من أجل الوصول الى فلسطين وتحقيق حلمها في اقامة هيكل سليمان . فلما ولي السلطان عبد الحميد الحكم خليفة للمسلمين وسلطانا للدولة العثمانية واجه الموقف على نحو يختلف عما واجهه به سلاطين آل عثمان الذين سبقوه وكانت مواجهته جادة حاسمة . كان احساسه

بالتبعية كبيرا وكان ذكاؤه وسعة فكره والملمه بالتيارات المختلفة بالغيا ، ومن هنا فقد جرى مع الاحداث في طريقها المرسوم شوطا ثم لم يلبث أن وضع خطته المحكمة التي رأى أنها الطريق الوحيد لمواجهة الغزو الاستعماري الزاحف والذي كان قد تشكل داخل الدولة العثمانية في مؤسستين خطيرتين . احدهما : المحافل الماسونية في سالونيك وتركيا الفتاة التي سميت بعد (الاتحاد والترقي) والتي ضمت مجموعة من المثقفين ثقافة غربية ومن اصحاب الولاء الفكرى الغربى وخاصة الفرنسى . ومن الذين اغروا عن طريق المستشرقين وكتاب الغرب بأنه لا سبيل أمام الدولة العثمانية لكى تصل الى التحرر والقوة الا بالتماس مناهج الغرب التماسا كاملا وطرح فكرها وأسلوبها ومنهجها الاسلامى القديم والتخلص منه الى غير رجعة ، غير أن هذه الجماعة لم تستطع أن تقف وحدها فالتصمت العون من المحافل الماسونية ومن ثم احتوتها الحركة الصهيونية وسيطرت عليها ووجهتها الوجهة التي ارتضتها في القضاء على الدولة العثمانية وكان السلطان عبد الحميد قد حدد هدفه في مواجهة النفوذ الغربى على هذا النحو : أن الوسيلة الاساسية لمواجهة النفوذ الاستعماري هي تجمع المسلمين في كل مكان تحت جناح الخلافة الاسلامية الذى تحمل لواءه الدولة العثمانية الجامعة في كيانها بين العرب والترك ، ومن هنا فقد كان على السلطان العثمانى الذى هو خليفة المسلمين أن ينادى المسلمين في جميع انحاء الارض أن يقفوا معه في صف واحد في مواجهة النفوذ الغربى ومن هنا كانت صيحته المعروفة المشهورة التي هزت الغرب كله : « يا مسلمى العالم اتحدوا » .

ومن هنا بدأ الخطر الذى واجهته الدول الاوروبية والاستعمار والبابوية والصهيونية العالمية في عنف واتخذت في التماس كل وسائل التآمر والغدر في سبيل تحطيم الخطة والقضاء على القائم بها . ولكن السلطان عبد الحميد استطاع أن يصمد لذلك وقتا طويلا ذلك أنه كان قد بدأ هذه الحركة عام ١٨٧٩ على وجه التقريب فقد ظل يحمل هذا اللواء في قوة

في مواجهة عواصف السياسة الأوروبية ثلاثين عاما كاملة دون أن يتزلزل
أو يضعف .

لم يكن السلطان عبد الحميد يملك من القوة العسكرية ما يستطيع
أن يواجه به أوروبا والغرب المتجمع ضد الاسلام غير كلمة (لا اله الا الله)
وما تحت لواء الخلافة من قوة عارمة خشيت بأسها أوروبا وحسبت لها الف
حساب ، فقد كان المسلمون الموالون للسلطان تحت النفوذ الغربى في عديد من
الاقطار التي احتلتها بريطانيا وفرنسا وخاصة قارة الهند يمثلون قوة
روحية ذات أهمية خطيرة . ولقد مضى السلطان في تنفيذ مخططة في قوة
وسرعة ، بحيث شملت الدعوة كل الآفاق الاسلامية وذاعت في كل مكان
وحملت معها عملا ايجابيا نافعا قوامه المدارس والمنشآت في كل صقع من
البلاد الاسلامية . وكان قد أنشأ مدرسة للدعاة الذين سرعان ما انبثروا
في كل اطراف العالم الاسلامى الى الهند والصين وجزائر المحيط ومصر
وأفريقيا وتركستان وأفغانستان وبلاد العرب وأطراف المملكة العثمانية ،
كما عقد مع الامراء في شتى هذه البقاع مراسلات وعقودا وعمق روابط
الود والاخاء الاسلامى فيما بينهم وبين دولة الخلافة حتى قيل أنه لم
يسبق مسلم واحد لم يعرف طرفا عن هذه الدعوة . وقد جعل السلطان
عبد الحميد أمامه أمرين هامين :

الاول : أن يكون أهل بلاد العرب هم ساقية هذه الدعوة وحاملة
لوائها ومن هنا فقد اتخذ في كل قطر عربى « مشيرا » له فجمع حوله
علماء وامراء من الجزائر والشام ومكة ومنهم أبناء الامير عبد القادر
الجزائرى وغيره من امراء المسلمين .

الثانى : هو انتهاء الخلاف الذى أجهج الاستعمار بين السنة والشيعة
أو بين الاتراك والفرس . وقد استخدم لذلك علامة كبيرا هو السيد
جمال الدين الافغانى وأجرى صلحا مع شاه فارس وصفى أمر الخلافات
القديمة كلها .

(م ١٧)

ولم يتوقف عند هذه الحركة الفكرية وحدها انما جعلها واجهة لعمله الكبير الذى بداه فى بناء القوة الحربية والعسكرية وتقوية جيوشه واساطيله فقد استخدم بعثة المانية ولم يلبث ان انشا معاهد عسكرية دخلها عدد كبير من الشبان الممتازين من شباب العرب من العراق وسوريا ومصر . وقد مضت الخطة الى غايتها المرجوة فاشتد عصب المسلمين بالترابط وتوحدت فكرتهم بالعمل الجامع ، وكان دعاة الفكرة الاسلامية ينشرون ثقافة جديدة قوامها مواجهة الاستعمار الغربى الزاحف والخطر الاوروبى القيصرى الصهيونى جميعا ، وتركزت الآمال حول السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين وترابطت الدول الاسلامية واهلها حول عاصمة الخلافة على نحو بلغ غاية القوة (فكانوا يذكرون اسمه فى خطب الجمعة ويدينون له بالولاء والطاعة الروحية باسم خلافته على المسلمين كافة) وجلهم من رعايا دول اوربا فى الهند وجزر الهند الشرقية وشمال افريقيا ، وكان السلطان على حد تعبير محمد رفعت باشا فى كتابه التوجيه السياسى للفكرة العربية « يفاوض الدول الكبرى ويساومها بل يهددها احيانا ملوحا بسلاح الجهاد الدينى ، واستطاع السلطان ان يجمع تحت لواء الدعوة ابرز المسلمين فى مجال الفكر والسياسة وفى مقدمتهم : خير الدين التونسي وجمال الدين الافغانى وابو الهدى الرفاعى الصيادى وابناء الامير عبد القادر الجزائري » .

واقام من العرب فرقة خاصة ضمها الى الحرس السلطانى وولى كثيرا منهم مناصب رئيسية فى الدولة وفى مقدمتهم احمد عزت العابد . وكان من اكبر اعمال السلطان فى هذا الصدد : انشاء سكة حديد الحجاز التى تربط بين دمشق والمدينة وكذلك فرعها الذى يربط بين الحجاز وتبغداد وقد وجد هذا العمل تقديرا بالفا من المسلمين فى كل مكان وتبرعوا له بأكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات الذهبية ، فكان من أخطر المشروعات التى عجلت بالقضاء على السلطان فقد كان منذرا للغرب بتغير اسلامى كبير . وقد استهدف فى الغالب القضاء على دلائل التجليز

ومؤامراتهم في البحر الاحمر والجزيرة العربية وكان من اخطر مواقف الحركة الاسلامية الواحدة التي دعا اليها وحمل لواءها عبد الحميد : هو معارضة اهداف الحركة الصهيونية في السيطرة على فلسطين ومواجهتها .

ومن هنا انطلقت الصحافة الاوروبية وتابعتها الصحافة العربية التي ظهرت في مصر والتي قاد حركتها خريجو الارساليات التبشيرية ، من امثال : سليم سركيس وفارس نمر ويعقوب صروف وفرج انطون وغيرهم الذين حملوا لواء التشهير باللواء (مصطفى كامل) ومعارضته واشاعة الاتهامات المختلفة حول شخصيته وتصويره بتلك الصورة الرديئة لحساب الصهيونية العالمية التي انطلقت لاشاعة روح الكراهية والانتقام للرجل بعد موقفه الحاسم الكريم من مطالبهم وكان اعظم ما تركز عليه هذه الحملة اشارة عوامل الفتنة بين قيادة الحركة الاسلامية وبين العناصر المختلفة في الدول العثمانية وخارجها .

وكان اقوى من هاجم حركة السلطان عبد الحميد في مصر اللورد كرومر الذي حمل على فكرة الجامعة الاسلامية حملة ضارية ودعا الدول الاوروبية في تحريض سافر الى التجمع للوقوف في وجه هذه الدعوة وكذلك هاجمها هانوتو الفرنسى واللورد غراى ووصفوها بانها بؤرة التعصب الدينى وانه ليس القصد منها الا تحدى قوات الدول الغربية المسيحية . وقد حملت جريدة المقطم في مصر لواء معارضة هذه الدعوة .

ولقد شهد كثيرون باصالة هذه الحركة وقوتها واثرها ، يقول الدكتور توفيق بزو : انها كانت كرد فعل للحركة الاستعمارية الاوروبية الطاغية وان قادتها كانوا من الدعاة المبرزين وقد اذكى نار هذا الشعور ائمة من افاضل العلماء امثال جمال الدين ومحمد عبده ومصطفى الغلايينى ورشيد رضا الذين قاموا باستغلال هذا الشعور في سبيل سيطرة السلطان في الداخل وتقرير مكانة الدولة في الخارج .

وبعد فلقد كان السلطان عبد الحميد سياسيا قديرا وقرما من أقرام السياسة الدولية ولولا ذلك ما استطاع أن يصمد في وجه هذه الرياح العاتية وكان قادرا على التعرف على مختلف التيارات والمؤامرات وكان يفهم أبعاد الخطر الداخلى الذى يؤججه الاستعمار والصهيونية عن طريق حزب تركيا الفتاة وكيف تسيطر عليهم الماسونية العالمية وتوجههم لصالحها كما كان يعرف نقاط الضعف فى الدول الغربية وأوجه الخلاف بين بعضها البعض فيستغلها ويستفيد منها . ولست أستطيع أن أصور هذا المعنى بأعظم مما صور به جمال الدين الافغانى : الذى التقى بالسلطان ساعات ومرات وتدارس معه شئون العالم الاسلامى ومخاطر السياسة الأوروبية ومخططاتها . وذلك بعد أن قدم الى الأستانة قال : رأيته يعطى دقائق الامور السياسية ومرامى الدول الغربية وهو معد لكل هوة تطرا على الملك مخرجا وسلما . وأعظم ما أدهشنى ما أعده من خفى الوسائل وأمضى العوامل كى لا تنفق أوروبا على عمل خطير فى الممالك العثمانية ويربها عيانا محسوسا ، ان تجزئة السلطنة العثمانية لا يمكن الا بخراب يعم الامم الأوروبية بأسرها . وقال : ان ما رأيته من يقظة السلطان وشدة حذره وأعداده العدة اللازمة لابطال مكائد أوروبا وحسن نواياه واستعداداته للنهوض بالدولة قد دفعنى الى مد يدى له فبايعته بالخلافة والملك . ١٠ هـ .

ولقد أكد كثيرون من المؤرخين والباحثين فى انصاف أن السلطان عبد الحميد كان آخر الحصون التى دافع بها الاسلام عن وجوده العالمى وبعد انهياره تمت مؤامرات الغرب وربيبته الصهيونية . ومن الحق أن يقال ان الحركة التى حمل لواءها السلطان عبد الحميد فى تجميع المسلمين تحت لواء الخلافة كانت اتجاها طبيعيا وأملا يملأ كل النفوس ، ولذلك فقد حققت نجاحا كبيرا ، أزعج الاستعمار والصهيونية ازعاجا شديدا مما استدعى العمل من جانبهم لاجهاضه والقضاء على حامل لواء الدعوة أصلا كوسيلة للقضاء عليها وتدميرها .

فى هذا الضوء يتمثل العمل الذى قامت به الصهيونية من جانين :

أولا : من جانب الدونمة داخل الدولة العثمانية وخاصة في محاصرة السلطان والتأمر عليه .

ثانيا : من ناحية الصهيونية العالمية في التفاهم مع السلطان عبد الحميد واليأس منه وإصدار القرار الحاسم بالعمل على إسقاطه .

أولا : الدونمة : هي القوة اليهودية الكامنة داخل الدولة العثمانية التي اختارت مدينة سالونيك ودخلت الاسلام بعد تاريخ طويل معروف ، وهي التي أنشأت المحافل الماسونية في الدولة العثمانية لهذه الغاية واتصلت بجماعة الاتحاد والترقي (وحزب تركيا الفتاة) وأفسحت له في محافلها الفرصة للعمل ، وتلاقت الرغبات على التخلص من الوجه الاسلامي لتركيا ومن السلطان عبد الحميد . وكان ذلك قد بدأ بإخذ طريقة بقوة منذ أعلن السلطان عبد الحميد دعوته الى المسلمين بالاتحاد . وكانت قوى كثيرة تشارك اليهودية العالمية في هذا الاتجاه وقد كان السلطان عبد الحميد يعرف هذه القوى التي يواجهها في الداخل ويعرف المؤامرة التي تدبر لفكرته وله وكان يعرف أبعاد المخطط كله : فئة المثقفين الغربيين الذين سيطرت عليهم أفكار الثورة الفرنسية ربيبة المحافل الماسونية من ناحية وحركة الارساليات الاجنبية في لبنان وشارها المنبثة في مصر وسوريا والبلاد الاسلامية تحمل أحقادها على الاسلام والوحدة الاسلامية والمحافل الماسونية في سالونيك . وإذا كان السلطان قد عارض مدحت وحزب تركيا الفتاة فقد كان عالما بأنهم واقعون تحت نفوذ الماسونية العالمية أداة الصهيونية العالمية في ذلك الوقت ، وأن موقفه دون تمكين اليهود من فلسطين قد حرض كل هذه القوى وأمدتها بإشارة الانقضااض . ان تصريحات كثيرة للسلطان عبد الحميد تكشف انه كان عالما باهداف الصهيونية في هذا الوقت المبكر ، ولذلك فقد كان وقوفه في وجه الاتحاديين وتركيا الفتاة وعمله على تحطيم مخططاتهم ليس نابعا من كراهية لنهضة الدولة العثمانية فحسب ولكنه كان عمقا في النظرة الى الاهداف البعيدة لتدمير هذه القوة التي كانت تحمي آمال المسلمين داخل الدولة وخارجها .

ولقد صدقت نظرة السلطان عبد الحميد على الاتحاديين بعد أن دخلوا التجربة فعلا وسيطروا على الحكم من ١٩٠٩ إلى ١٩١٨ وما قاموا به من تسليم كامل للدولة وتبعية كاملة لخطط الاستعمار الصهيونية مما كشف أصالة عبد الحميد وبعد نظره وجلال موقفه الحاسم في وجه النفوذ الاستعماري نفسه بالدعوة إلى الوحدة الإسلامية وفي نفس الوقت بمقاومة هذه التبعية التي كانت تحمل مظهرًا براقيًا هو الإصلاح على طريقة الغرب بينما كانت تحصل في أعماقها إيمانًا بالفناء في الغرب كله ، ولقد خدع المسلمون والعرب بالاتحاديين وأقاموا الإفراح ومرعان ما اكتشفوا أنهم سلموا أنفسهم إلى فك الأسد وأنيابه . إن مقدرة عبد الحميد على فهم ما يحيط به كانت أكبر مما يظن كثيرون ولكنه كان في موقف لا يستطيع معه أن يكشف المسلمين بالخطر التي تحيط به .

لقد كان اليهود يرون في السلطنة العثمانية شيئا مخيفًا خطيرًا على مستقبلهم كما يقول الدكتور محمد علي الزغبى في كتابه الماسونية في العراق وكانت الدومة بكل مؤسساتها وتداخلاتها أداة التنفيذ في الوقت المناسب .

ثانياً : بعد أن عقد مؤتمر بال ١٨٩٧ وكانت حركة الوحدة الإسلامية قد استحصت ، كانت وجهة نظر اليهود هي اقتحام فلسطين ولذلك فقد تركزت الخطط حول الدولة العثمانية وحول السلطان عبد الحميد في محاولة لاحتوائه ظناً منهم أنه في ظرف من الضعف وفي حالة من الاستدانة تجعله يخضع للأغراء ، اغراء اليهود بالذهب وهم من قبل أصحاب العجل الذهبي ، وبدأت المحاولات منذ ذلك الوقت واتخذت وسائل كثيرة ووسائل متعددة منها وساطة الامبراطور غليوم ولقاء اليهود الثلاثة مزارعي قراصوا - جال - ليون (ولقاء هرتزل ومعه موسى ليوى حاكم اليهود في الدولة العثمانية ولقاء السفير اليهودي غوش وهى سابقة على مقابلة اليهود الثلاثة ثم لقاء هرتزل للسلطان ولرجال قصره .

وقد عرض من خلال هذه المقابلات مشروع يرمى إلى تقديم قرض للدولة العثمانية يبلغ خمسين مليوناً من الجنيهات الذهبية وخمسة ملايين

حذيه لخزانة السلطان الخاصة . وبناء أسطول كامل للدفاع عن أراضى الدولة العلية .

وذلك فى مقابل السماح لليهود بإنشاء مستعمرة صغيرة لهم قرب القدس ينزل بها أبناء جلدتهم .

وحتى لا نطيل والتفاصيل كلها موجودة والمراجع ثابتة : ننوه بالرد النهائى للسلطان عبد الحميد : بلغوا الدكتور هرتزل ألا ينزل بعد اليوم شيئاً من المحاولة فى هذا الأمر (التوطن بفلسطين) فانى لست مستعداً أن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب الى الغير فالبلاد ليست ملكى بل هى ملك شعبى روى ترايبها بدمائه . فليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب فان الدولة العلية لا يمكن أن تختبئ وراء حصون بنيت بأموال أعداء الاسلام .

لست مستعداً لأن أتحمل فى التاريخ وصمة بيع بيت المقدس لليهود وخيانة الامانة التى كلفنى المسلمون بحمايتها .

ان ديون الدولة ليست عارا لأن غيرها من الدول الاخرى محدین مثل فرنسا .

ان بيت المقدس قد افتتحه المسلمون أول مرة بخلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولست مستعداً أن أتحمل فى التاريخ وصمة بيعها لليهود وخيانة الامانة . وقد أورد هرتزل فى مذكراته التى طبعت بالماننية فى تل أبيب عام ١٩٢٤ قصة هذه المحاولات وقال بعد فشل المحاولة الاخيرة : ان السلطان عبد الحميد الشريف الفذ الذى أخفى عن المسلمين والعرب منذ عام ١٩٠٩ حتى سنوات قريبة عندما ترجمت مذكرات هرتزل وكان أول من أشار الى هذا النص الاستاذ أحمد الشقيرى فى دروسه فى معهد الدراسات العربية بالقاهرة منذ عشر سنوات وقد ظل المسلمون والعرب خلال فترة لا تقل عن خمسين عاماً يرمون الرجل عن

قوس واحدة (الاستعمار والصهيونية) والصحف العربية التي أصدرها تلاميذ مدارس الارسلاليات وخاصة في مصر (المقطم ، الاهرام ، الهلال ، المقتطف ، مجلة مركيس) وعشرات من الصحف كانت تصف عبد الحميد بالسلطان الاحمر المستبد . وقد انتقلت هذه العبارات من الصحف الى كتب التاريخ وكتب تاريخ الادب العربي ، وما من كتاب أرخ هذه الفترة الا احتوى على هذه العبارات التي أصبحت مسلمة بالاضافة الى تعبير آخر سنعود له من بعد وهو « الاستعمار التركي العثماني » .

كانت هذه العبارات النارية التي وجهها السلطان عبد الحميد الى هرئزل عام ١٩٠٢ ايذانا بتلك الحملة العاتية على السلطان بعد أن تقرر ازاحته وكانت هذه الحملات التي وجهت اليه تمهيدا واعدادا للرأى العام لهذا الغرض . ولقد جرت منذ ذلك الوقت محاولات لاغتياله واسقاطه حتى وقع ذلك عام ١٩٠٨ بالانقلاب الذي قام به الاتحاديون بالاشتراك مع الماسونية ممثلة في الدونمة .

ولا تزال عبارات عبد الحميد نبراسا مضيئا وتاجا لامعا وشرفا ما بعده شرف ، يتوج جبينه في تاريخه المعاصر ، وعند ربه ، ويرد عنه ومن حوله كل الاشاعات والشبهات والاضاليل . وقد تبين من بعد في وثائق كثيرة وانكشف الستار عن مؤامرة قلب الدولة العثمانية وانزال عبد الحميد بالذات كخطوة أولى لتنفيذ هذه الجريمة البشعة . والمؤامرة العالمية لتحطيم الوحدة الجذرية والرابطة العضوية القائمة بين العروبة والاسلام . ولقد تحقق فعلا لليهود وللإستعمار باسقاط عبد الحميد كل ما كانوا يرجونه . ولم تلبث الهجرة الى فلسطين أن بدأت سافرة منذ ذلك الحين وتحقق ذلك الامل الذي استعصى سنوات وسنوات ، وكان ذلك مقدمة لا شك فيها للقضاء على الخلافة الاسلامية .

ولقد كان ضروريا للباحث المتمهل المنصف أن يقف دائما من تاريخ الدولة العثمانية في العصر الاخير موقف العدل والصدق وأن يفرق بين عهدين : عهد السلطان عبد الحميد الذي انتهى عام ١٩٠٨ تقريبا وعهد حكم

الاتحاديين الذي بدأ منذ الوقت وظل مستمرا حتى سلم امره الى الكياليين بعد الحرب العالمية الاولى . فهذه التفرقة واضحة وضرورية وخاصة بالنسبة لنا في المشرق : ذلك ان سوريا ولبنان والعراق قبل ذلك تعيش في هذا الاتجاه المعارض للخلافة والسلطان بينما كانت مصر التي سقطت عنها ولاية الدولة العثمانية وسيطر عليها الاستعمار البريطاني منذ ١٨٨٢ تؤيد الخلافة والسلطان . ولقد كان لموقف حكومة الاتحاد التركي من اهل سوريا ولبنان ومحاكمة رجالهم وتعليقهم على المشائق عام ١٩١٦ اثر نفسى بعيد في نظرتهم الكلية الى الدولة العثمانية والحقيقة انها يجب ان تكون قاصرة على الاتحاديين وحدهم .

ومن هنا وجب التفريق بين مرحلة السلطان عبد الحميد التي انتهت عام ١٩٠٨ وهي فترة كان موقف الدولة العثمانية فيها بالنسبة للعرب والمسلمين موقفا كريما ، وكانت الحركة الاسلامية الواحدة من أعظم الاعمال ، أما الفترة التالية التي حكم فيها الذين أسقطوا السلطان فانها تمثل أسود صفحات الحكم التركي ولاء للصهيونية والاستعمار وضربا للوحدة الاسلامية واعلاء للحركة الطورانية ومحاولة لتثريك العرب في سوريا وتعليق زعمائهم على المشائق ، هذه الفترة وحدها هي التي يقف فيها العرب في سوريا موقف الخصومة للترك وهي ليست من حساب الدولة الاسلامية العثمانية في الحقيقة .

كذلك نجد انه من الضروري ان نصحح عبارة « الاستعمار التركي » او العثماني . والواقع ان كلمة استعمار كلمة مستحدثة مرتبطة الى حد كبير بدول مهيمنة بقوة الحديد والنار تأخذ ثروات الامم بابخس الاثمان لتجعلها موردا خاما لمصانعها ثم تعيد الى هذه الامم منتجاتها لتبيعها باعلى الاسعار ، وهذا النظام الاستعماري لم يكن موجودا في هذه الفترة ولم تكن الدولة العثمانية بهذا المعنى دولة مستعمرة ، كذلك فان الاجزاء العربية التي انضمت الى الدولة العثمانية لم تكن قد انضمت باحتلال وقسر ولكنها كانت برضاء ودعوة ، فقد وجد العرب انفسهم بعد ضعف

الماليك في حاجة الى الالتقاء تحت اسم الاسلام مع هذه الدولة الكبرى
رغبة في الوحدة ومحافظة على النفس . وبعد أن تعرضت سوريا ومصر
لمحاولات غزو صليبي متجدد من الغرب ، والمعروف ان العرب في مصر
وسوريا قد رحبوا بالوحدة الاسلامية العثمانية ولم يعارضوها حيث وجدوا
في العثمانيين اخوانهم في العقيدة والدين منتعشا جديدا للاسلام . وقد أكد
المؤرخون والباحثون أن هذا الالتقاء بالعرب والترك في ظل الدولة العثمانية
قد حمى العالم الاسلامي أكثر من أربعمئة عام من الغزو الصليبي الذي
لم يلبث أن جاء بعد ضعف الدولة العثمانية .

والواقع أن الدعوة الى الوحدة الاسلامية لم يتجاوزها الزمن ولقد
تبين للمسلمين اليوم بعد سنوات طويلة من الدعوات القليمية والقومية أن
الوحدة الاسلامية هي الاصل الاصيل والوجهة الصحيحة وكل الدلائل تؤكد
الآن ان المسلمين سائرون الى طريق الوحدة الذي حطمته اليهودية والاستعمار
باسقاط عبد الحميد والغاء الخلافة .

★ ★ ★

حاشية :

عندما عقد الملتقى الاسلامي الثامن في ولاية بجاية من جمهورية
الجزائر عام ١٩٧٤ وأثار كعادته في كل عام عددا من القضايا والمعضلات
التي تواجه الفكر الاسلامي في العصر الحديث وقد اشترك في الملتقى عدد
كثير من الباحثين والعلماء من مختلف انحاء العالم الاسلامي كما شارك
فيه ممثلون للمسلمين في الهند واليابان كانت أبرز القضايا التي
تناولها البحث :

- وضع الاقليات والجاليات عموما والاسلامية خصوصا في كثير من
بلدان القارات الخمس وواجب العلماء والمفكرين ورجال الاعلام نحوها .

وقد اشارت الدكتورة ليلي الصباغ من أستاذة التاريخ بجامعة دمشق
الى الدولة العثمانية اشارة ظالمة حين قالت : انها أسلمت البلاد العربية
لقمة سائفة للاستعمار الغربي . وقد تصدى لها عدد من الباحثين الجزائريين
وعرضوا لوجهة نظرهم ازاء الدولة العثمانية والدور الكبير الذي قامت به

ازاء حماية المغرب كله من الغزو الاوربي وتوالت المطالبات بمعرفة دور المشرق وقد تصدى كاتب هذه السطور لذلك فقال :

رغبة في تغطية قضية الدولة العثمانية بوجهة نظر المشرق والعرب ومصر بالإضافة الى وجهة النظر المغربية الجزائرية في هذه المسألة نقول : لقد تأثرنا في مصر والمشرق في كتبنا المدرسية والبحاث التاريخية بوجهة النظر الغربية تجاه الدولة العثمانية ، وهي وجهة خاصة للغربيين ، نتيجة التوسع التركي عرفتها مناطق البلقان وغيرها في القرن التاسع عشر ، وقد نقل الاستعمار البريطاني في مصر ، والفرنسي في سوريا ، وجهة النظر هذه الى كتب التاريخ التي تدرس في مدارسنا وجامعاتنا ، كما تأثر بها بعض مؤرخينا متابعة للنظرة الغربية ، أو تحت تأثير الدعوات الاقليمية كالفرعونية والفينيكية وغيرها أن هذه النظرة تعمقت من بعد وبلغت اقصى غاياتها في تجاوز الحقيقة ، على اثر ظهور الصحافة العربية التي حررها وأخرجها اللبنازيون المارون ، خربجو معاهد الارشاليات ، وأصحاب العداء الواضح للدولة العثمانية .

وزاد هذه النظرة عنفا وتعصبا : تلك المحاولة الخطيرة التي طرحتها الصهيونية العالمية بعد عام ١٩٠٢ لتثويبه شخصية السلطان عبد الحميد ورميه بالاتهامات كإمثال السلطان الاحمر والمستبد العثماني وغيره ، وكلها كانت محاولات أريد بها تهيئة الاذهان للقضاء عليه وانتزاعه من مكانه ، وقد عاونت المقطم والاهرام والملال والمقتطف وكلها كانت لبنانية الاصل في هذه الحملة وكان ذلك على اثر الموقف الحاسم الذي وقفه السلطان عبد الحميد من المحاولات المتصلة التي جرت خلال الاعوام السابقة لعام ١٩٠٢ والذي أرسل فيه السلطان خطابه التاريخي الى الصحف اليهودي ثيودور هرتزل صاحب كتاب الدولة اليهودية ومؤسس الصهيونية الحديثة وقد جاء في هذا الخطاب بالنص :

قولوا للدكتور هرتزل لا يتصل بي مرة أخرى ، ان بلادي تفضل ان تظل مدينة على ان تسدد ديونها من ذهب اليهود ، ان فلسطين هي بلاد العرب ولا أستطيع ان افرط في شبر منها .

وكان الدكتور هرتزل قد عرض على السلطان خمسين مليوناً من الجنيهات الذهب الدولة ، وخمسة ملايين من الجنيهات الذهبية أيضاً ، لخزينة السلطان الخاصة ، هذا الى مشاريع أخرى كثيرة لدعم الدولة العثمانية اقتصادياً .

وقد سجل هرتزل في مذكراته كيف حاول اغراء ذلك الرجل الكريم أشد اغراء ثم كشفت وثائق التاريخ من بعد كيف جرت المحاولات لقتله ثم اسقاطه وقد أغرى أشد اغراء وهدد أشد تهديد ولكنه صمد صموداً مشرفاً وظل موقفه هذا محجوباً عن الصحافة وعن المدارس والجامعات وكتب التاريخ سنوات طويلة حتى ترجمت مذكرات هرتزل في السنوات الاخيرة ، وظل اسم السلطان عبد الحميد يذكر في كتبنا المدرسية مشفوعاً بابشع الاتهامات حتى أحق الله الحق وكشف ذلك الزيف الذي حاول به الاستعمار وحاولت الصهيونية إيقاع الفرقة والخلاف بين العرب في مصر والشام وبين الدولة العثمانية .

والحقيقة فأننا يجب أن نفرق بين عهدين في تاريخ علاقتنا بالدولة العثمانية : فترة السلطان عبد الحميد التي تنتهى عام ١٩٠٨ باستيلاء الاتحاديين تلاميذ حزب الاتحاد والترقي وأتباع الماسونية وريائب الدونمة وبين الفترة التالية التي استمرت حتى عام ١٩١٨ وهى الفترة التي تمثل أسود صفحات العلاقة بين العرب والترك ، وهى ليست من حمساب الحكم التركى الاسلامى ولكنها مرحلة متقدمة لخدمة الصهيونية العالمية ونصرها وتشكيل أول محاولة لضرب الوحدة الاسلامية العربية ، باعلاء الدعوة الطورانية ، ومحاولة تترك العرب في سوريا وتعليقهم على المشائق ، هذه الفترة وحدها هى التي يقف منها العرب في سوريا موقف الخصومة للترك وهى ليست من حساب الدولة الاسلامية العثمانية في الحقيقة .

كذلك فان النظرة الى الدولة العثمانية عام ١٦١٩ عندما انضمت الاجزاء العربية في العراق وسوريا ومصر اليها ، فانها في التحليل التاريخى الدقيق ليست سوى التقاء بين عنصرين مسلمين . وقد وجدت من جانب العرب تقبلاً صادقاً فهي ليست في حقيقتها الا محاولة طبيعية من محاولات

الالتقاء والتكامل بين أجزاء العالم الاسلامى فى مواجهة الاخطار وقد جاءت هذه الوحدة الاسلامية بين العرب والترك على اثر ضعف قوى الممالك وتعرض الاجزاء العربية وخاصة الشام ومصر لتجدد الغزو الصليبي . والمعروف ان العرب فى مصر وسوريا قد رجبوا بالوحدة الاسلامية العثمانية ولم يعارضوها ، حيث وجدوا فى العثمانيين اخوانهم فى العقيدة والدين منتعشا جديدا للاسلام وقوة شابة بدوية مقاتلة رفعت راية الاسلام خفاقة عالية . وقد اكد الباحثون ان هذا اللقاء بين العرب والترك قد حمى العالم الاسلامى اكثر من اربعمئة عام من الغزو الصليبي للمرة التالية .

ومن الحق ان يقال ان العثمانيين قد قاموا فى هذه المرحلة الاولى بالاختذ بمفاهيم الاسلام فى نطاق الحكم وتحركوا من خلال اطاره . ويشهد المؤرخون غير المتعصبين على الاسلام او الناقمين على الدولة العثمانية بان العثمانيين قد اقتفوا اثر الخلفاء الاولين فى العدل والتسامح وتمثلوا اعمالهم واتخذوهم قدوة وعملوا على جمع القلوب اليهم بتقدير العلماء وانشاء المساجد والمدارس ومن هنا جرت محاولات البحوث الاستعمارية على وصف العلاقة بين العرب والترك بانها نوع من الاستعمار وهى ليست كذلك فى الحقيقة وانما هذه هى النظريات المدخولة التى يحاول الغزو الفكرى والتبشير اذاعتها لاقرارها فى الازهان .

ولقد مرت الدولة العثمانية ككل كائن حى بمرحلة القوة ثم بمرحلة الضعف ، ولكن السلطان عبد الحميد كان يعرف اساليب الاستعمار ويواجهها فى دهاء وبراعة وقد شهد جمال الدين الافغانى حين التقى به بان عبد الحميد يدبر لاوروبا فى مواجهة كل محاولة ردا وفى مقابل كل مؤامرة امرا .

لم يكن الخلاف اذن بين العرب والترك ولكنه كان بين العرب والاتحاديين دعاة الطورانية فلنفترق دائما بين هذه المراحل ولنعرف انه قد

نشأ في مصر والبلاد العربية الآن تيار قوى لتصحيح هذه الاخطاء على ضوء ما كشفته الوثائق من بروتوكولات صهيون أو ما نشر عن مؤامرات الماسونية على النحو الذي يعيد الحقائق الى نصابها في طريق وحدة الفكر الاسلامي كمقدمة للوحدة الاسلامية التي هي امل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها .

★ ★ ★

الفصل الثاني

السلطان عبد الحميد صفحة ناصعة

ما نصب ان شخصية في التاريخ الاسلامي المعاصر لقيت من الغين والظلم والاعنات ما لقيت شخصية السلطان عبد الحميد الثاني ، ولكن هذه الصحابة ما لبثت ان انتاجت بعد سنوات طوال ، وتكشفت حقيقة هذا الرجل واستعلن موقفه الصامد ، وجهاده الياسل ومقاومته العنيدة للمؤامرة الضخمة التي حاولت ان تستغله وتخدعه أو تغريه ، ولكنه رفض الوعد والاعراء ، وتحمل الوعيد والتأمر صابرا صامدا طوال حياته وسنوات طويلة بعد موته .

وقد ظل الغموض يحيط بموقف السلطان عبد الحميد أكثر من خمسين عاما ، ثم لم يلبث ان تكشف قليلا قليلا ، لقد تولى السلطان ١٨٧٦ ، وخلق ١٩٠٩ وتوفي ١٩١٨ .

وكانت حملات الصحف المارونية قد بدأت منذ تبين صلابة موقف الرجل ، وقد استمرت هذه الحملات حتى دخلت الى كتب الادب والتاريخ المقررة على المدارس في اغلب البلاد العربية وظلت هذه الكتابات تلح على تصوير السلطان عبد الحميد بصورة الطاغية المتسلط ، فترة تزيد على خمسين عاما ، ثم بدأ ينجلي موقف السلطان جزئيا بعد ترجمة بروتوكولات حكماء صهيون التي كشفت مخطط المؤامرة على الدولة العثمانية والخلافة ، ثم تكشفت بصورة اوسع بعد ترجمة مذكرات هرتزل الذي روى بافاضة وتوسع قصة الوساطة بينه وبين السلطان وعروضه ورد السلطان عليه .

رجل أريب :

ومن أهم ما يكشف عنه تاريخ السلطان عبد الحميد هو ذلك الفهم العميق للمؤامرة اليهودية الصهيونية الممتدة من الماسونية الى الدونمة الى جماعة الاتحاد والترقي بكل أبعادها وأهدافها ، هذه التي كانت خافية على ظاهر المواقف السياسية في البلاد العربية الاسلامية في ذلك الوقت ، وكانت غامضة على الراى العام في وقتها ، بينما كانت واضحة مفهومة لدى السلطان .

وكانت تصرفاته استجابة لهذه الخفايا التي كانت تدبر ، ولم تكن مكتشفة الا للقلة ، وكل ما نسب الى السلطان عبد الحميد أو الدستور أو الحريات ، انما كان ينطلق من فهمه لابعاد المؤامرة التي كان يدبرها الاتحاديون الاتراك مع اليهود الدونمة والقوى الخارجية ، لاسقاط الدولة العثمانية وعزل السلطان عبد الحميد ، وافساح المجال امام تحقيق مؤامراتهم ، بعد أن تبين لهم رفضه الصريح للعروض اليهودية التي قدمها له هرتزل ولوعده آخر من اليهود - على ما فيها من اغراء - مادي لدولة مدينة في ذلك الوقت ، وقد ظلت هذه الحقائق غامضة ، حتى تكشف من بعد أسرار الماسونية ومخطط الصهيونية .

دهاء السلطان عوض عن ضعف الدولة :

ولعل أبرز ما تميز به السلطان عبد الحميد الذي حكم من (١٨٧٦ الى ١٩٠٩) هو تلك البراعة والذكاء الخارقين . حتى وصفه أعداؤه قبل أنصاره بأنه أعظم داهية في عصره .

ويمكن القول أن هذا الرجل حين رأى الدولة العثمانية وقد فقدت التفوق في القوة العسكرية التي يمكن بها أن تقهر أعداءها فقد فتح الله تبارك وتعالى له باباً من التعويض عن طريق ذلك الدهاء القوي ، فاستطاع خلال هذه الفترة الطويلة من حكمه والتي بدأت فيها تلك المؤامرة الخطيرة ، أن يواجه الامر بحكمة أزجعت خصومه وأعجزتهم .

والمعروف أنه في عام ١٨٩٧ اجتمع مؤتمر بال وقرر اختيار فلسطين

لإقامة الوطن القومي اليهودي ، وتحدد أمر الاتصال بالسلطان والدولة العثمانية ، ومن ثم بدأت المعركة الخفية بين السلطان واليهود ، وخاصة بعد أن تبين لهم اصراره على عدم التسليم لهم بأى مطنع فى فلسطين .

وكان السلطان عبد الحميد قبل ذلك قد أمضى عزيمته فى الدعوة الى الجامعة الاسلامية ، وتجميع المسلمين من خارج الدولة العثمانية تحت لواء الخلافة ، لمواجهة خطر النفوذ الاستعماري الزاحف على العالم الاسلامى .

ولقد لقيت صيحته استجابة فى خارج الدولة العثمانية - بوصفه زعيما للعالم الاسلامى كله وليس للدولة العثمانية وحدها - والتف حوله العرب والمسلمون والفرس والترك ، لتعضيد الخلافة والذود عنها دون قيد أو شرط .

وكان من أخطر هذه الانجازات تصفية موقف الخلاف بين تركيا وقارس وبين السنة والشيعة ، ومن كلماته فى هذا الصدد : أن السم القديم يجب ألا يسرى فى جسد آسيا القوى وعلى السنيين والشيعة أن يتحدوا لمقاومة أوربا فى محاولتها قهر العالم .

★ ★ ★

المؤرخون ورايهم :

ويرى المؤرخون أن عبد الحميد لما تولى الخلافة سنة ١٨٧٦ ، وجد أن سلاح الدهاء السياسى هو السلاح الوحيد الذى يستطيع به أن يواجه مؤامرات الغرب (الاستعمار والصهيونية وروسيا القيصرية) التى كانت منذ سنوات طوال تحيك المؤامرات للقضاء على الدولة العثمانية ، بوصفها ممثلة للوحدة الاسلامية القائمة بين العرب والترك ، ومن ثم أخذ يوسع دائرة هذه الوحدة لتشمل مسلمى العالم كله ، ومن ذلك كانت صيحته « يا مسلمى العالم اتحدوا » ازاء الغزو الاستعماري .

فقد أخذ يستصرخ الامم الاسلامية فى كل بقعة من بقاع العالم الاسلامى ،

للالتفاف حول دولة الخلافة لتكوين قيادة عامة للمسلمين جميعا ، سنة وشيعة ، عربا وفرنسا وتركيا ، وقد جمع السلطان حوله عددا كبيرا من زعماء العرب والبلاد الاسلامية ، وقد شعرت انجلترا وفرنسا وهما الدولتان اللتان كانتا تحكمان قهرا أكبر عدد من المسلمين - بحرج الموقف ازاء التفاف العالم الاسلامي حول الخليفة وحسبت لذلك ألف حساب ، لا سيما حينما أيدته ألمانيا العدوة لهذه الدول ، وحين كسر الخلاف مع الشيعة ، وبدأ بعقد صلح معهم بعد استقدام جمال الدين الافغانى ، وحين بدأ يتخذ الاسلوب العصرى فى الوحدة باقامة سكة حديد الحجاز ، وقد جمع لها سبعة ملايين من الدنانير ، وكذلك سكة حديد بغداد .

وقد أشارت الدكتورة الماولتن فى كتابها عنه ، أنه كان لديه أربعون ألفا من الدعاة للوحدة الاسلامية ، ممن كانوا فى القسطنطينية من طلبية المعاهد الاسلامية ، وقد وجه دعوته الى روسيا وشمال أفريقيا والهند والصين ، الى المسلمين أينما وجدوا ومن أى جنس كانوا ، وقد حدث هذا فى الوقت الذى كانت الدول الاوربية تتربع بفارغ الصبر موت « دولة الرجل المريض » لتقسيم ميراثها وتوزيع ارثها فيما بينها .

رجل يرجع عظماء العصر :

وليس أدل على براعة السلطان عبد الحميد ، من عبارة السيد جمال الدين الافغانى الذى قال ، بعد ان التقى بالسلطان وتعرف الى مشروعه فى الجامعة الاسلامية واسلوبه فى العمل السياسى مع دول أوربا : « ان السلطان عبد الحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة » فلا عجب اذا رأيناه يذلل ما يقام الملكة من الصعاب من دول الغرب ، انه يعلم دقائق الامور السياسية ومرامى الدول الغربية ، وهو معد لكل هزة تطرأ على الملك مخرجاً وسلماً . وأعظم ما أدهشنى ما أعده من خفى المسائل وأمضى العوامل كى لا تتفق أوربا على أمر خطير فى الممالك العثمانية وكان يراها عيانا محسوسا : ان تجزئة السلطنة العثمانية (م ١٨)

لا يمكن أن تقع الا بخراب الممالك الاوربية بأسرها ، وكلما حاولت دول البلقان الخروج على الدول بحرب ، كان السلطان يسارع بدهائه العجيب لحل عقد ما ريطوه وتفريق ما جمعه » .

وقد وصفت خطة السلطان بأنها تمثل « سياسة التوازن الدولي » التي كان من شأنها أن تبقى الدول الغربية متحاذية متنازعة في الامور التي تتعلق بتركيا ومستقبلها .

★ ★ ★

ليس الخلاص في المدنية الغربية :

وقد اشارت الدكتورة الماولتن الى أن السلطان عبد الحميد كان أول من تجرأ - بعد مائتي عام من الهزيمة والتقهقر - على تصدى العالم الغربى ، ومن ذلك قوله : « يجب ألا ندج الغرب يبهزنا فان الخلاص ليس في المدنية الاوربية وحدها » ، وقوله : « ان تركيا هي نافذة الاسلام التي مشع منها النور الجديد » .

وقد وجدت دعوته اصداء واسعة وكان لتنقلات الدعاة ، والمبشرين المسلمين الى هذه المسافات البعيدة التي كان عليهم أن يقطعوها للوصول الى الجماعات الاسلامية المتفرقة ، كان لذلك أبعد الاثر في النتائج الحاسمة السريعة فكان يتلقى الوف الرسائل والوثائق الرسمية من مختلف أنحاء العالم تتضمن تأييد الملايين للسلطان ايماناً بفكرته وتعلقاً بحركة الجامعة الاسلامية .

وأشار تقرير سفير بريطانيا لدى الباب العالي سنة ١٩٠٧ الى هذا الخطر بقوله : « يمكننا أن نقرر أن من أهم حوادث السنوات العشر الاخيرة على الاقل (١٨٩٧ - ١٩٠٧) خطة السلطان الباهرة ، التي استطاع أن يظهر بها أمام ٣٠٠ مليون مسلم في ثوب الخليفة - الذي هو الرئيس الروحي في الدين الاسلامى - وأن يقيم لهم البرهان على قوة شعوره الدينى

وغيرته الدينية ببناء سكة حديد الحجاز ونتيجة لهذه السياسة فقد أصبح حائزا على خضوع رعاياه له خضوعا اعمى » .

عملان جليلان :

واشار كثير من المؤرخين الى العملين الكبيرين - اللذين عجلا باسقاط السلطان عبد الحميد - وهما :

١ - انتهاء الخلاف بين السلطان والشاه وتصافحهما ، هذا الخلاف الذى كان منذ مدة طويلة ينخر فى عظام العالم الاسلامى .

٢ - قرار مد خط حديدى الى مكة المكرمة كجزء من خطة الجامعة الاسلامية لمساعدة آلاف المسلمين على اداء فريضة الحج ، وقد نهض بالمشروع فى حماسة بالغة وحشد له كل ما استطاع من جهد مادى وبشرى ، حتى اتم انجازه بمرعة خارقة وبدون أى عون من اوروبا .

وقالت الدكتورة الماولتن : « لقد استطاع ان يقود تركيا بعيدا عن الكارثة بمناوراته السياسية البارة ، موازنا بين مقاطعاته ودول اوروبا ، مستحشا الهمم رافعا الآمال ، موجها انتباه العالم نحو اشياء جديدة ، كلما كان التوتر يهدد بان يصبح حادا » .

وكانت خطته لاستعادة قوة تركيا ومجدها عن طريق توحيد العالم الاسلامى تقترب من النجاح » .

★ ★ ★

العنصريات والقوميات :

ومن هذه النقطة ضرب السلطان عبد الحميد ، فقد كان يواجه تيارا ضخما من المطامع للدول الاوربية والصهيونية وروسيا فى تمزيق امبراطوريته ، وكان السلاح هو تسليط سلاح العنصرية الذى حمله رجال تركيا الفتاة والاتحاد والترقى بالدعوة الى الطورانية ، وآزرتهم الدونمة التى كانت تمهد للوصول الى فلسطين ، وواجه السلطان عبد الحميد

هذا المخطط بقوة وبسالة ، وفي نفس الوقت الذى بدأ فيه هرتزل محاولاته لمقابلة السلطان ، كان السلطان قد اصدر أوامره بفصل « منجق القدس » - مركزى وإدارى - عن ولاية سوريا عام ١٨٨٧ واخضاعه لإدارته المباشرة ، بمجرد أن تكشفت له المرامى البعيدة وراء المخططات الصهيونية .

وعندما شرع هرتزل يفكر فى مقابلة السلطان ملتصقا بمختلف الوسائل والطرق ليسترضى انتباه الباب العالي ، كان عبد الحميد واعيا لكل المحاولات ، فقد سعى هرتزل لدى بسمارك حيث كانت ألمانيا حليفة لتركيا ، وسعى عند كثيرين من الشخصيات البارزة ، وكان هدفه أن يقتنع السلطان باعطائهم مساحة من الأرض ، مقابل استعداد اليهود لدعم مالية الدولة العثمانية والتأثير على الراى العام الاوروبى ليوقف الى جانب السلطان .

وتعددت المحاولات ، واستمع اليه السلطان حيث دار الحديث حول مشاكل الدولة العثمانية وتصفية الدين العام وعرض هرتزل خمسين مليوناً من الجنيهات الذهبية للدولة ، وخمسة ملايين لخزينة السلطان الخاصة .

★ ★ ★

حسم وحزم :

ولكن السلطان كان متشبثا بموقفه المعارض للهجرة اليهودية ، ولما توالى العروض حسم الموقف فى حزم .

« انصح للدكتور هرتزل أن لا يسير أبدا فى هذا الامر ، لا اقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد ، لانها ليست لى بل لشعبى ولقد حصل شعبى على هذه الامبراطورية باراقة الدماء وقد غذاها بعد بدمائه ، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لاحد باغتصابها منا .

ليحتفظ اليهود بملايينهم فاذا ما قسمت الامبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون قتال .. اننا لن نقدم الا جثتا ، ولن اقبل بتشريح أجسادنا لى غرض كان (يونيو ١٨٩٦) » :

ولما توالى النذر أصدر السلطان في يونية ١٨٩٨ أمرا بمنع اليهود
الاجانب من دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم .

★ ★ ★

التهديد والتآمر :

ولما امتياىس هرتزل من السلطان بعد الاغراء بدأت مرحلة التهديد ،
فاستخدم اليهود قدراتهم في التآمر للقضاء على الدولة العثمانية ، مؤكدين
مؤامراتهم على السلطان عبد الحميد بالذات ، لانه كان العقبة الكؤود في
طريقهم ، فرموه بكل منقصة وأظهروه للامة في أبشع صورة .

وانطلقت أبواقهم من الصحف المارونية الموجهة من الماسونية والنفوذ
الاجنبى تحمل عليه : المقطم والاهرام والمقتطف والهلال ، وكتابات جرجى
زيدان وسليم سركيس وفارس نمر ، تصفه بالسلطان الاحمر ، وألف جرجى
زيدان قصة الاستبداد العثمانى ورمى السلطان بعشرات من الاتهامات
الباطلة تمهيدا للقضاء عليه وجرت محاولة اغتياله ثم اسقاطه .

★ ★ ★

ملاعب الاهواء :

وقد نجح اليهود في اخراج جمعية الاتحاد والترقى الى ملعب أهوائهم
السياسية ، وقد كانت هذه الجمعية هى القناع الخارجى الذى تقنعت به
جماعة الدونمة المتظاهرين بالاسلام من يهود اسبانيا ، الذين اتخذوا من مدينة
سالونيك مقاما لهم بعد فرارهم من محاكم التفتيش الاسبانية ، وقد جاءوا
بالانقلاب العثمانى الذى بيتوا له منذ نصف قرن حتى تم على أيدي
مسلمين كانوا يهودا في الاصل فأسلموا لاجل هذه الغاية .

وقد أسلم الانقلاب زمام تركيا لليهود الماسون الدونمة (طلعت وجاويد

وجمال ونيازی وكمال) الذين دفعوا تركيا بتوجيه (وايزمان) لخوض حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل يسلموها لليهود الذين يتكلمون التركية .

★ ★ ★

ويقول الدكتور الزغبى فى كتابه (الماسونية فى العراق) :

كان اليهود يرون السلطنة العثمانية - وهى شبح مخيف للخلافة الاسلامية - خطرا على مستقبلهم ، وقد زار هرتزل السلطان وعرض عليه عروضاً مغرية فرفض ، فقرر المحفل الماسونى الكونى خلع السلطان عبد الحميد ، وكلف « فرسان تركيا الحكماء المستعيرين » بتنفيذ القرار فنفذوه عام ١٩٠٩ .

يقول السيد رشيد رضا : لقد كان السلطان عبد الحميد عدوا للجمعية الماسونية ، لاعتقاده انها جمعية سرية وإن غرضها هو ازالة السلطة الدينية من حكومات الارض ، وقد تنفس الزمان للماسون بعد الانقلاب الذى كان لهم فيه اصابع معروفة ، فأسسوا شرقاً - محفلاً - عثمانياً استأذنه الاعظم طلعت بك ناظر الداخلية ، وأركانها جمعية الاتحاد والترقى وأنصارها من اليهود وغيرهم ، ولأجل هذا نرى طلعت بك لا يبالي بسخط الامة ولا برضاها ، فى ادارته التى استغاثت منها المملكة بولاياتها الستة كلها ، ما عدا ولاية سلانيك ، وسلانيك هى مقر السلطة الحقيقية فى المملكة (المنار م ١٤ ص ٨٠) .

الخطر المحيط :

يقول جواد رفعت فى كتابه « الخطر المحيط بالاسلام » :

« ان الشخص الوحيد فى تاريخ الترك جميعه ، الذى عرف حقيقة الصهيونية « والسباتائية » وقدر اضرارهما على الترك والاسلام وخطرهما المحدث تماما وكافح معهما مدة طويلة بصورة جدية لتحديد شروهم ، هو السلطان العثمانى : الثالث والثلاثون (عبد الحميد الثانى) فقط ، وإن

هذا السلطان التركي العظيم كافح هذه المنظمات الخطيرة مدة ثلاث وثلاثين سنة بذكاء وعزم وبارادة مدهشة جداً كالإبطال » .

ويتساءل الناس : لماذا يقف السلطان عبد الحميد ضد الدستور ويتحرز من هؤلاء الاحرار وأنه كان يعرف انهم صناعة المحافل الماسونية ، وانهم كانوا في مخطط الصهيونية العالمية التي قررت اسقاط عبد الحميد بآى ثمن ، بالاتفاق مع الاستعمار العالمى الذى كان يطمع فى دحر فكرة الجامعة الاسلامية أكبر خطر واجه حركة الزحف الاستعماري الحديث على يد عبد الحميد ، لقد قاوم ٣٣ عاماً تجاه شبيكتهم المبتسوة فى جميع انحاء العالم ، ومنظماتهم التي أحدثوها وأسلوب دعايتهم وافتراءاتهم الكاذبة الشنيعة » .

التنفيذ :

ويقول المؤرخون المنصفون : ان اليهود اخذوا توا فى تنفيذ المادة الخامسة من البروتوكولات : التي تنص على وجوب تلفيق الوقائع بحق الاشخاص المحترمين لدى الناس ، للحط من كرامتهم وكسر اعتبارهم ، ومن هنا بدأت حملة الكره ضد السلطان ، حيث لفقوا وقائع حياله وقضايا تحت اسم القتل والحراق والاغراق ، ثم كانت مؤامرة اغتيال السلطان حيث انفجرت قنبلة على موكبه بعد صلاة الجمعة ، مقدمة لخطط ومؤامرات انتهت بعزله ، وسيطرة الاتحاديين الذين فتحوا الطريق لليهود الى فلسطين وسلموا طرابلس الغرب الى ايطاليا .

يقول الاستاذ طه الولى : كانت غاية اليهود ازاحة عبد الحميد عن طريقهم الموصل الى فلسطين ، ولذلك فقد تمكنوا من رشوة بعض رجال الدين ، واغروهم بالخروج الى الشوارع والمناداة بتطبيق الشريعة المحمدية ، وهو ما سمي يومئذ بحركة الارتجاج قاصدين من وراء ذلك احراج السلطان بعد اعلان الدستور ودفع الاتحاديين الى الثورة عليه ، فيما بعد .

وقد أتت هذه الحركة الارتجاعية أكلها بالنصر لليهود فقام الجيش بحركته الحاسمة متقدما نحو يلدز ، طالبا ازالة العرش من تحت سلطانه ، فتقدم ثلاثة في ٧ مارس ١٩٠٩ من أعيان الدولة : مسلم ماجور ويهودى حقوق ونصرانى موتور وقدموا اليه ورقة للتنازل عن العرش .

وقبل السلطان حقنا للدماء وقد صرح بذلك في رسالته الى الشيخ محمد أبو الشامات قال :

« اننى لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما سوى اننى بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون ترك) قد أصروا وأصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الاراضى المقدسة (فلسطين) ، ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكاليف ، وكان جوابى القطعى : أنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً ، لن أقبل تكليفكم ، وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى ، فحمدت المولى اننى لم أقبل أن الطخ الدولة العثمانية والعالم الاسلامى بهذا العار الابدى ، الناشء عن تكليفها باقامة دولة يهودية في الاراضى المقدسة (فلسطين) » .

★ ★ ★

الصورة الزائفة :

هذه هى الصورة الصحيحة التى تجلت في السنوات الاخيرة عن حقيقة السلطان ووجهته ، أما الصورة التى رسمها سليمان البستاني في كتابه : « الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده » ، وكتابات جرجى زيدان وسليم سركيس ، وهؤلاء الطغمة من أعداء الاسلام ، فانها زائفة ومضللة ، وقد طلعت عليها شمس الحقيقة وأنوار الوقائع الصحيحة الموثقة ، انها كتابات زائفة أريد بها تهوين شأن السلطان عبد الحميد تمهيدا لعزله أو قتله ، وقد كانت في سبيل خدمة النفوذ الصهيونى أساسا .

أما المنصفون من كتاب الغرب فقد شهدوا للسلطان عبد الحميد وفي مقدمتهم « لوثرروب ستوارت » في كتابه حاضر العالم الاسلامى ، كما تكشفت الحقائق حول الوقائع الزائفة التى نسبوها اليه ، وخاصة بالنسبة لحياته

الخاصة ، وقد عرف عنه العزوف عن مظاهر الترف ، وقد اكتفى من ملبسه الرسمي بالمعطف العاطل من الزخرف وقد كان يقضى وقته كله في دراسة التقارير المطولة التي ترد اليه من سائر جهات الامبراطورية الى ساعة متأخرة من الليل ، وقد تكشف كذب ادعاءات : الاغراق في البسفور والخنق وكلها اتهامات أوردها اليهود ، وليس لها سند صحيح ، وقد كشف الاستاذ سعيد الافغانى هذا الامر في حديث له نشره في مجلة الوعي الاسلامى (شباط ١٩٦٩) بعد زيارة لتركيا .

قال : فلما أخذنا ذكر الالوف من الاحرار الذين لا يحصون الذين اغرقهم السلطان عبد الحميد في مياه البوسفور ، أبدى رئيس الهيئة في رقة ولطف طالبا تسمية عشرة فقط من هذه الالوف التي لا تحصى ، فلما اخرجنا قال : يا اخوتى لم يثبت غرق انسان واحد في البوسفور وهى اشاعات استطارت وخذعت الكثيرين ومنهم حافظ ابراهيم الشاعر في قصيدته : (مشيع الحوت من لحوم البرايا) .

★ ★ ★

والصورة الحقيقية :

كذلك تبين كذب الادعاءات التي ادعاها كتاب اليهود ومؤلفوهم باتهامه في شجاعته ، فان هذه الشجاعة الفائقة يدل عليها عديد من الوقائع والاحداث .

منها موقفه حيال محاولة اغتياله بعد انفجار القنبلة ، واستطاع الناس فقد واجه السلطان الحادث في شجاعة ادهشت رجال السلك السياسى الاجانب . وفي حفل الاستقبال في قصر ضلما بغشه عام ١٩٠٤ حيث كان يستقبل ضيوفا من جميع انحاء العالم ، وقع زلزال شديد فتحطمت النوافذ واتسعت الارض وتهاوت الشرفات من السقوف ، وقفز الوزراء والباشوات من النوافذ وقد استولى الذعر على كل الموجودين ماعدا عبد الحميد للذى ظل واقفا منتصبا رابط الجاش وسط الغرفة المتأرجحة .

وقد روت ذلك الدكتورة المولتن صاحبة كتاب (عبد الحميد ظل الله على الأرض) .

وهناك الاتهامات التي تتصل بالرقابة فقد قيل ان للسلطان الفسا ومائى جاسوس ، وانهم ميثوثون بين اهل الى الامتانة ، وقد تبين ان هذه الصورة مبالغ فيها ، وقال جواد رفعت : ان السبب الذى جعل السلطان قد نظم ادارته على نحو معين ، ووسع دائرة استخباراته ، هو علمه من تقارير الصهيونية بالعمل على التخلص منه والقضاء عليه .

كذلك فقد ثبت بطلان دعوى تعصبه وقد اتخذ كبير اطبائه من المسيحيين ، وجعل وزير ماليته دولتو اغويبان المسيحى الارمنى ، وعهد بكثير من مهام سلطته الى غير المسلمين .

★ ★ ★

قصة باطلة :

وتتردد كثيرا قصة مذابح الارمن ، ومسئولية السلطان عبد الحميد منها ، وقد تبين براءة عبد الحميد من مسؤولية هذه المذابح ، وان الفوغاء هم الذين تسببوا فيها ، والارمن هم الذين بدأوا باحتلال مبنى البنك العثمانى وقتل بعض موظفيه ، ردا على القمع الذى جوبهت به ثورتهم والتي ثبت أن الروس والانجليز دفعوهم اليها دفعا ، وليس بسبب سوء المعاملة كما قد يتوهم البعض ، وقد استغلوا روح التسامح لاحراج الدولة وكسب مزيد من الامتيازات ، شهد بهذا دجوفارا أحد كبار ساسة رومانيا ومؤرخيها .

يقول : ان من اعظم عوامل انحلال الدولة العثمانية هو مشربها في اعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التامتين لدعم المسيحية التي كانت خاضعة لها ، لان هذه الامم بواسطة هاتين الحريتين كانت تثبت دعايتها القومية وتتماسك وتنهض وتسير سيرا قاصدا في طريق الانفصال عن السلطة العثمانية (حاضرم العالم الاسلامى) .

★ ★ ★

مسوت الافغانى :

كذلك فقد كذبت وقائع التاريخ الصحيحة ما اشيع عن تهمة دس السم للافغانى ، والصحيح ان جمال الدين مات بالسرطان ، بعد ان مرض شهورا طويلة ، ولو دسوا له السم لمات بسرعة .

وقد وصف جرجى زيدان فى الهلال (اذار ١٨٩٧) كيف توفي ، قال : كان قد اصاب بداء السرطان فى فكه السفلى منذ بضعة اشهر ، فقاسى الاما مبرحة واجريت له عمليات كثيرة حتى استؤصل الفك السفلى كله او اكثره ، فامتد الداء الى العنق واوغل فى الفم وعقد اللسان وضاعف الالام ، فاشتد المرض وليث الناس ينتظرون وقوع الاجل ، والحضرة السلطانية تواصل الالتفات اليه ، بالانفاق من الجيب الهمايونى الخاص ، على ان ذلك لم يدفع مقدورا ولا محا مسطورا ... الخ .

ولكن ليس هذا العرض الذى يكشف وجه الحقيقة فى امر هذا السلطان المسلم الذى شوه تاريخه طويلا ، لا يمنع من ان يكون له وقد ولى الحكم سنوات طويلة بعض الاخطاء وقد اشير الى بعض هذا فى :

- ١ - تعاونه مع المانيا مما جر عليه خصومة انجلترا وفرنسا .
- ٢ - ترده فى ان يتخذ اللغة العربية لغة الدولة العثمانية .
- ٣ - الاتجاه الى الطرق الصوفية وليس الى التيار الاسلامى الاصيل .
- ٤ - اهمال التدريب العسكرى واهمال الاسطول .

★ ★ ★

حاشية :

وقد صدرت فى السنوات الاخيرة بحوث كثيرة تحمل طابع الاعتدال والانصاف واختفت تلك الروح الظالمة القاسية التى لم تكن قائمة على الحقيقة التاريخية ، وكانت تصدر عن الاهواء والتعصب والحقد ، بل ان

بعض الكتاب الذين تورطوا في كتاباتهم الاولى قد عادوا مرة أخرى الى الانصاف .

من هؤلاء الاستاذ محمد جميل بيهم ، وكذلك بعض اساتذة الجامعة الامريكية امثال الدكتور زين زين .

كذلك فقد كان نشر مذكرات السلطان عبد الحميد عاملا هاما في الكشف عن الجوانب التي كانت غامضة .

ومن أبرز هذه الدراسات تلك الاطروحة التي قدمها اللبناني حسان حلاق الى جامعة بيروت العربية تحت عنوان (موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ١٨٩٧ - ١٩٠٩) .

كذلك فقد كان للتعليقات التي قدمها أحمد الراشد على مذكرات السلطان التي ترجمها الاستاذ محمد حرب عبد الحميد ، بالإضافة الى مقالاته المتصلة عن الدولة العثمانية تصحيحا لمواقف غامضة ، كل هذا كان له اثره العميق في اعادة النظر في هذه الصفحة التي أحاطها ضباب كثير .

وقد تحدث الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى عن ضرورة فتح ملف الدولة العثمانية من جديد ، وجرت في الملتقى الاسلامي الجزائري سنوات ١٩٧٢ ، ١٩٧٣ أبحاث واسعة في هذا الصدد ، صححت كثيرا من الاخطاء والشبهات حول الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد ، وصدرت لكاتب هذه السطور دراسة واسعة ضمنها كتابه (تاريخ الاسلام : مقدمات العلوم والمنهاج) .

★ ★ ★

الفصل الثالث

الخلافة الاسلامية

عندما اسقطت الخلافة الاسلامية عام ١٩٢٤ ، كان مخططا خطيرا قوامه النفوذ الاجنبى والصهيونية والشيوعية الذى كان قد بدأ فى اعداد هذا العمل سرا منذ أكثر من مائة عام ، من خلال جماعة الدونمة . (اليهود الذين هاجروا من الاندلس عام ١٤٩٢ وأقاموا فى سالونيك ودخلوا فى الاسلام تقية) التى عملت بالاشتراك مع جماعة الاتحاد والترقى وتركيا الفتاة والمحافل الماسونية ، على تنفيذ هذا المخطط تحت شعار « القضاء على دولة الرجل المريض » ، وخاصة بعد أن حمل (السلطان عبد الحميد) لواء الدعوة الى « الجامعة الاسلامية » بمعنى أن ينضوى تحت لواء الخلافة الاسلامية جميع المسلمين فى العالم - وليس فقط العرب والترك - .

ومن هنا كانت خطواته الى القضاء على الفرقة التى عمقها الاستعمار بين الترك والفرس ، وكانت الدعوة الى الجامعة الاسلامية فى ظل الخلافة العثمانية الاسلامية ، أمرا بالغ الخطورة ، جوبه فى الغرب من القوى الثلاث بمؤامرات ضخمة ، امتدت قرنا كاملا ، على النحو الذى صوره بها وزير ايطالى منصف : تحت عنوان « مائة مؤامرة على الدولة العثمانية » .

ومن هنا يتبين أن (الخلافة الاسلامية) لم تسقط بجرة قلم عام ١٩٢٤ عندما ألغاه مصطفى كمال أتاتورك ، وإنما يمكن أن يقال أن هذه كانت آخر خطوة فى مؤامرة ضخمة واسعة النطاق امتدت سنوات طويلة وشاركت فيها قوى كثيرة ذات مصلحة فى تمزيق العالم الاسلامى ، مثل انجلترا وفرنسا ، ومنها ما كان يهدف الى الوصول الى فلسطين وقلب القدس كالصهيونية العالمية ، وليس أدل على ذلك من مساعدة الشيوعية الروسية فى تلك المعونة الضخمة التى قدمتها لحكام تركيا بعد إسقاط الخلافة .

ولنعلم أن المحاولات التى جرت عام ١٩٠٨ لاسقاط السلطان عبد الحميد

كانت هي المقدمات الحقيقية لالغاء الخلافة ، فقد كانت فكرة عبد الحميد كما ذكرنا أن يمتد نفوذ الخلافة فيشمل عالم الاسلام كله ولا يتوقف عند حدود الدولة العثمانية ، وقد أخذ عبد الحميد بهذه الفكرة كخطئة حاسمة لمواجهة محاولات الغرب .
قوة تواجه زحف الطامعين :

ومنذ تولى عبد الحميد ، ورأى انتفاض البلقان على الدولة ، ركز على دولة اسلامية جامعة تحمل لواء الوحدة الاسلامية ، وتضم مختلف المسلمين ، الذين هم خارج نطاقها السياسى اليها ، باعتبارها قوة تواجه الزحف الغربى الطامع الى تمزيق اديم عالم الاسلام والسيطرة عليه .
ولنا نجحت الخطة وكادت تؤتى اكلها ، والتقى شيعة ايران مع سنة تركيا لأول مرة ، بعد أن حفر الاستعمار بينهما خندقا عميقا منذ ثلاثة قرون أو تزيد ، عجل الاستعمار والصهيونية بالقضاء على عبد الحميد خاصة ، لموقفه الحاسم فى الحيلولة دون وصول اليهود الى فلسطين .

والمعروف أنه لما ظهرت حركة الاتحاد والترقى داعية لتغريب تركيا . احتضنتها المحافل الماسونية ، وحولتها من خطة اصلاح عثمانية داخل الدولة الاسلامية الكبرى الى خطة تغريبية عنصرية ، تحمل لواء (الطورانية) وتدعو الى تتريك العرب ودفعهم الى التماس مفهوم الماسونية فى الثورة الفرنسية والاستجابة له .

وبذلك كانوا جمعا غريبى الفكر ، وكانت مفاهيم القوميات والاقليميات والطورانية والعنصرية ، قد سيطرت على فكرهم واستهدفت الانفصال عن المفهوم الاسلامى والكيان الاسلامى . وقد ظلت الفكرة فى حضنة الدونمة والماسونية منذ بدأت ، حتى استطاعت أن تصرع الوحدة الاسلامية الجامعة بانتزاع عبد الحميد من مكان القيادة - باعتباره صاحب مبدأ الوحدة الاسلامية .

ثم جاء الاتحاديون فأقاموا عهدا أسود فى تركيا منذ ١٩٠٨ حتى نهاية

الحرب العالمية الاولى ، ثم لبسوا ثوبا جديدا سموه (الكمالية) وهو امتداد لهم أشد خطرا وأعمق أثرا ، جاء بعد أن كذبوا ما كذبوه من نصر باسم الاسلام ، ثم استداروا عليه استدارة كاملة بعد أن كان هو الورقة التي حققوا بها النصر .

وجه كالح صريح :

وقد وردت في الموائيق التي كشف أمرها أخيرا موافقتهم على خلع الاسلام واللغة العربية والمحاكم الشرعية وملابس الاسلام وشرعته ثمنا لتخليصهم من الاحتلال البريطاني واليوناني ، وكان اعلان تركيا دولة علمانية كفيلا بأن يحقق لها رضاء الغرب وتسليمه وتحريره .

فقد انفصلت تركيا عن الامة الاسلامية واندمجت كليا في الغرب العلماني ، وسرعان ما حققت الامل الذي طالما طاف بأحلام الغرب - روسية وانجليزية وفرنسية ويهودية - وهو أن يقضى مسلم بيده على خلافة الاسلام .

ولكن أتاتورك لم يكن مسلما في حقيقته وإنما كان من الدونمة - التي تخفت تحت صورة الاسلام لتحقيق كل ما استطاعت أن تحققه في تركيا ، وكان همه الأكبر « اسقاط الخلافة » وفي سنوات قليلة من ١٩١٨ - ١٩٢٤ تحولت تركيا - دولة الخلافة العثمانية وتاج العالم الاسلامي - الى دولة غربية علمانية تحكم بقانون نابليون ، وتزيح بكتفا يديها ذلك التراث العظيم - تراث الاسلام - وتقاوم رجاله ودعائه ومؤسساته .

وهكذا سقطت الخلافة بمؤامرة مشتركة بين اليهود الدونمة والاتحاديين الكماليين ، والقوى الاستعمارية الغربية وروسيا .

★ ★ ★

استبداد ديموى :

وما أسقطت الخلافة بأسلوب الاقتناع والتغيير النفسى والفكرى ، ولكن بأسلوب من العنف والقتل والاستبداد والظلم ، الذى قامت به (ثلة) أعدت لها وخططت لذلك فى مرحلتين طويلتين منذ ١٩٠٩ الى ١٩١٨ م باسم الاتحاديين ، ومن بعدها الى عام ١٩٢٤ باسم الكماليين ، وهما - فى الحقيقة - شئ واحد استطاع فى أول الأمر أن يفتح الباب للصهيونية العالمية الى فلسطين ، بعد أن استعصى ذلك عليها طويلا أيام السلطان عبد الحميد ، وأسلمت طرابلس الغرب للايطاليين ، ودفعت الدولة العثمانية الى أن تكون وقودا فى الحرب العظمى دون داع ، حتى تتفصل عنها الشام والعراق وحتى تسلم فلسطين لليهود .

وحاولت الصحف الموالية للغرب تصوير المسألة بصورة كاذبة مضللة وأن تجعل ذلك الاتجاه عنوانا على التقدم ، حتى خشى شيخ الاسلام - الذى أخرجوه وأقام فى مصر آنذاك - من هذا التحول المحاط بهالة كاذبة من التكريم حين قال سماحة الشيخ مصطفى مبرى : اننى أخاف أن تسعد بلاد تركيا وترقى بهذه الادارة الحديثة اللادينية رقىا دنيويا - وأن كان ذلك فى غاية البعد والاستحالة - فيفتتن بها المسلمون الذين قلما سلموا من أن يعجبوا بها وهى توغل فى سبيل الافلاس والاندراس .

وانما نقول للشيخ من وراء القبر : اطمئن فان تركيا لم تسعد وان التجربة لم تحقق أى نجاح ، ولم تتقدم تركيا عن الدول الاخرى بل لعلها مازالت تقاس من جرائرها وأن جيلا جديدا نشأ على الاسلام ويجاهد فى سبيله .

حملة ظالمة :

ان أكبر ما غذيت به حملة اسقاط الخلافة كانت تلك التصورات الباطلة التى نسبت الى السلطان عبد الحميد الظلم والاستبداد ، بينما كان كل ما يحاول عبد الحميد قمعه والحيلولة دونه هو سقوط الدولة العثمانية فى

برائن القوى الصهيونية والاستعمارية ، التى كانت تريد التهامها وتقسيمها ، وتسليم فلسطين لليهود . ومن أجل ذلك استحق الخلع واستحقت الخلافة الإزالة ، بإيدى من تسموا بأسماء المسلمين ، وفى مقدمتهم مصطفى كمال الذى كان يدعى أنه مسلم ، ويدعو المسلمين إلى الدعاء له بالنصر ، حتى إذا ما وجد فرصته ضرب ضربه وسط دهشة العالم الإسلامى كله وعجبه .

وفى الحقيقة إن الخلافة لم تكن مصدر انحطاط تركيا ولا العالم الإسلامى ، ولم يكن أسلوب تعديلها هو إزالتها أو فصل السلطة عن الخلافة كما فعلوا أولا ليخدعوا الناس يومئذ ، إذ كان ذلك مقدمة للقضاء النهائى عليها .

وقد كانت هناك مشروعات كثيرة للإصلاح لو خلصت النيات وحسن الاتجاه إلى الإبقاء على وحدة العالم الإسلامى وقيام خلافته . وإذا كانت هناك قياسات لما وصف به عبد الحميد من تسلط واستبداد فأين منه ما قام به الاتحاديون والكماليون .. الذين باعوا آخرتهم بدنياهم .. ؟؟؟ ، وهو ما لم يفعلوه الخلفاء قط ، وبينما وقف الأعزل عبد الحميد أمام قوى الصهيونية العالمية ، وهى تغريه بالملايين وهى تعرف مؤامراتها وتقودها ، وقد وقف صامدا لا يلين .

تمزيق الوحدة الإسلامية :

ولقد كان من وراء إسقاط الخلافة الإسلامية أهداف كثيرة ، كان أكبرها تمزيق هذا الشمل الذى جمعتة الوحدة الإسلامية بين مسلمى العالم ، وتفريق هذا الجمع الذى ربطته الدولة العثمانية ليسهل توزيعه واحتواؤه ، وتقديم فلسطين والقدس لقمة سائغة للصهيونية التى كانت وراء الربا العالمى منذ عصور بعيدة ، عاملة على تقريب المسافات إلى تحقيق الغاية ، من وراء الاستعمار الغربى .

ومن أهدافها محاولة حجب حقيقة الاسلام الجامعة بين الدين والدولة والقائمة على أساس أن الاسلام « دين ونظام مجتمع » وإثارة الشبهة حوله بتصويره ديناً لاهوتياً - على النحو الذي صوره به الكماليون في تركيا وعلى عهد الرازي وجماعة اللادينيين في البلاد العربية .
خيبة الامل في تمزيق المسلمين :

وأذا كان الهدف الاول قد تحقق لانه داخل في نطاق مرحلة الضعف التي أرخت قبضة المسلمين عن حقوقهم وممتلكاتهم وسلطاتهم ، فإن الهدف الثاني لم يتحقق بعد ، لان المسلمين سرعان ما تنادوا الى الوحدة في محاولة لاحتواء الخطر ، وذلك بالرغم مما طرحه التغريبيون من مفهوم غير أصيل عن أن الاسلام دين عبادي ، وأن الخلافة والحكم لم تكن من أسس الاسلام .

بل ان عددا كبيرا من المستشرقين الغربيين اعترف بان الاسلام ليس ديناً فحسب بل هو نظام سياسى واجتماعى ايضا .

يقول فيتزجيرالد في كتابه قانون المحمديين (١) : على الرغم من انه قد ظهر في العهد الاخير ، بعض افراد من المسلمين ممن يصفون انفسهم انهم عصريون ، يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين ، فإن صرح الفكر الاسلامى كله قد بنى على أساس أن الجانبين متلازمان ولا يمكن فصل احدهما عن الآخر .

وشهد بذلك (تليشو) الذى قال ان محمدا - ﷺ - أسس في وقت ما ديناً ودولة . وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته .

وذلك ما عبر عنه (شاخت) حين قال : على أن الاسلام يعنى أكثر من دين ، أنه يمثل أبدا نظريات قانونية سياسية وجملة القول انه نظام كامل يشمل الدين والدولة معا .

وهو ما أشار اليه (جب) حين قال : لقد صار واضحا ان الامسلام

لم يكن مجرد عقائد دينية فردية ، وانما استوجب اقامة مجتمع مستقل :
له أسلوبه المعين في الحكم ، وله قوانينه ونظمه الخاصة به .

هذا من ناحية (الفكرة) أما من ناحية التطبيق فان (الفرد كانتول
سميث) في كتابه عن « الاسلام في العصر الحديث » كتب تحت عنوان
« الاسلام والدينوية التركية » ما يفهم منه أن سقوط الخلافة والغاء نظام
الاسلام في تركيا ، ليس الا عملا قامت به جماعة حاكمة ، ولكنه لا يمثل
شعور الأمة ، ولا يطابق سلوكها .

يقول : ان القول بان الاتراك بايثارهم الدينوية قد تخلوا عن الاسلام
لا يحظى بتأييد من الباحثين في الشرق او الغرب وانما هو مجرد احساس
شائع بين الاوربيين والمسلمين في الاقطار الاخرى والمسالة في حقيقتها لا تعدو
الهيئة الحاكمة .

كما يردد الببغاء :

ولذلك فانه من المؤسف أن يجري بعض الكتاب العرب والمسلمين وراء
مفاهيم غريبة من خصوم الاسلام والدولة العثمانية ، ويرددون كلماتهم
ويلوكون عباراتهم ويعادون منطق الاشياء الحقيقي ، فيخرجون بذلك عن
دينهم واصلتهم دون أن يقدروا النتائج التي تجيء من بعد ، والتي هي
أكبر من تقديرهم وادراكهم ، فنجد مثلا الدكتور الخربوطلي الذي يقول
في كتابه عن « الخلافة الاسلامية » هذه العبارة المريرة : « فاقبلت
شمس الخلافة الاسلامية الى الابد » وكيف يمكن لباحث أو مؤرخ أن ينتننا
بان الخلافة قد أقفلت شمسها الى الابد ، وهل يملك من الادلة على ذلك
دليلا واحدا أو نصف دليل وهو قول لم يقله أكثر الغربيين تعصبا ضد
الاسلام .

واليوم يرى هؤلاء انهم كانوا من قصر النظر ، بحيث جهلوا ان
الحديث عن الخلافة الاسلامية لم يتوقف يوما واحدا منذ ذلك اليوم ، وقد

جسرى في مناهج الدعوات والحركات والجماعات الاسلامية في العالم الاسلامى كله ، كناية كبرى لابد من ملاحقتها ، وجرت حركات التجمع لتذكر دوما بهذا الحق ، الذى لا تطويه الايام ولا تخفيه الاحداث ، مهما تغلف الحديث عنه بالضباب .

وما زلنا نسمع صيحات الدعوة الى اعادة الخلافة عالية وقوية من مسؤولين ومفكرين متعددين ولا يزال المؤتمر الاسلامى الذى يضم اكثر من اربعين دولة اسلامية يضع هذه الحقيقة أمامه .

الوحدة الوجدانية ثم وحدة الفكر :

نعم ان المسلمين بعد اسقاط الخلافة عن طريق المؤامرة لم يستكينوا الى الهزيمة التى فرضت عليهم ، ودبرت من وراء ارادتهم الحرة ، ولكنهم فكروا وقدروا ، وعملوا لمواجهة هذا الفراغ ، فاقاموا روابط كثيرة ومؤتمرات متعددة ، واذا كانت القوى الاستعمارية قد حالت دون تحقيق الوحدة السياسية فانهم حققوا وحدة اجتماعية ووجدانية لا تزال تنمو قوية وقادرة على ان تحقق في مطالع القرن الخامس عشر (وحدة الفكر) التى هى الاساس المكين بعودة الخلافة الاسلامية ولقد كانت الازمات دائما قادرة على تجميع المسلمين ووحدتهم ازاء الاحداث والاطار .

ولم يكن عمل عبد الحميد في سبيل هذا التجمع الا قمة الايمان بالخطر وبالمسؤولية ازاء هذا الخطر ، واذا كانت حركته الى الوحدة الجامعة قد أجهضت فليس لانها فشلت ، بل لانها نجحت نجاحا مذهلا مما دفع القوى الاستعمارية والصهيونية الى القضاء عليها باسقاطه قبل ان يتمكن من وضع القواعد التى يمكن ان تسير عليها موضع التنفيذ ، ثم جرى العمل على الاجهاز على القاعدة نفسها . واذا كان العرب بعد سقوط الوحدة الاسلامية قد تجمعوا حول وحدتهم ، فانهم لم يكونوا في ذلك عاملين على اعلاء شان العناصر والدماء ، ولكنهم كانوا يرون في الوحدة العربية حلقة وخطوة الى عودة الوحدة الاسلامية الكبرى ، ولم

يكونوا يفهمون من العروبة ما فهمه الغرب من القومية ، ذلك لان العروبة انما نشأت في احضان الاسلام سمحة مؤمنة بالاخاء الاسلامي الاكبر ، بعيدة عن العنصرية والتعصب والصراع ، وقائمة على وحدة قرآنية بالشرعية والايمان ، ولكن القوى الناصبة هي التي افسدت مفهوم العروبة وقطعت عن صلته بالوحدة الاسلامية .

★ ★ ★

عزل العروبة عن الاسلام :

لقد ضريت القوى الناصبة هذا الاتجاه وعزلته عن جذوره ، كما ضريت من قبل الخيوط التي تجمعت في يد السلطان عبد الحميد ، وهكذا فان اسقاط الخلافة لم يكن وفق سنة طبيعية أو قانون اجتماعي صحيح ، ولكنها كانت عملية اجهاض زيفت لها مبررات خادعة استطاعت ان تضلل البعض ، ولذلك فان الخلافة الشرعية ستظل في فقه المسلمين وشرعية الاسلام وقلوب المؤمنين وعلى اقلام كتاب الاسلام عامودا أساسيا . فهي جزء لا يتجزأ من الاسلام ، ولعلها سقطت لتسقط معها خلافة عجزت عن تطبيق الاسلام تطبيقا حقيقيا ، لتعود من بعد على مفهوميها الاصيل وهو ما تتطلع اليه قلوب المسلمين وتهفو ، وما تعدده من آمال القرن الخامس عشر .

★ ★ ★

حقيقة مؤكدة :

والحقيقة التي يؤكد بها الباحثون المنصفون : ان المسلمين لم يناموا على الضيم منذ أسقطت الخلافة الاسلامية وهم لا يستنيمون أو يفرطون أو يغيب عليهم مدى خطرها وجلال شأنها والآثار البعيدة التي ترتبت على حجبها . ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم فان الخلافة الاسلامية ماثلة في كل اعمال التضامن الاسلامي والرابطة الاسلامية والاخوة الاسلامية الجامعة . وقد أحس المسلمون اليوم بأن محاولات التجمع الوطني والقومي لم تنجح لانها ليست هي الوجهة الحققة الصادرة من أعماق الفطرة ، وإن

المنهج الصحيح هو اجتماع كلمة المسلمين وقيام ذلك الرباط القوي بينهم مرة أخرى ، بعد أن تراخى في السنوات الماضية تحت تأثير الدعوات الاقليمية والقومية ، غير أن هذه السنوات قد شهدت عشرات المؤتمرات والابحاث والمشروعات والدعوات التي تفتح الطريق الى وحدة المسلمين وتحقيق الغاية الكبرى .

ومن هذا العرض التاريخي فإننا نصل الى حقيقتين :

الاولى : أن الخلافة هي بؤرة الجامعة الاسلامية وأن الجامعة الاسلامية يمكن أن تقوم أولا ثم تنبثق منها الخلافة ، وأن حركات التحرر والوحدة والتقارب التي تجرى اليوم في عالم الاسلام يمكن أن تحقق ترابطا ثقافيا واجتماعيا قبل أن يصبح سياسيا وعسكريا .

الثانية : ان المسلمين بعد الغاء الخلافة لم يتفرقوا ابدا سببا ، وأن الهدف الذي كان مطمح النفوذ الاستعماري قد فشل تماما . وأن العالم الاسلامي قد تلاقى على مستويات كبيرة ومتعددة : اجتماعية وثقافية واقتصادية وأن الفكر الاسلامي مازال هو المصدر الاول للثقافات العربية والفارسية والتركية والهندية الاسلامية .

واذا كانت الخلافة قد سقطت بعمل سياسى استعماري دفين اخفى امره طويلا وبدقة ، وراء غلالات ، فإن المسلمين قد بدت أمامهم الحقائق سافرة اليوم ، تنبهوا لما يراد بهم فسارعوا الى اتخاذ وسائل أخرى ، تمهد للوحدة فاندغمت رابطتهم في مؤتمر الحج السنوى ، وفي الاتجاه الى الجامعات الاسلامية العلمية ، التي لا شك ستوحد الفكر والثقافة والتعليم ، وزاد من قوة هذه الروابط ظهور دولتين كبيرتين بعد الحرب العالمية الثانية هما باكستان واندونيسيا وعشرات الدول ذات الاغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا وافريقيا ، وبدأت لقاءات واسعة بين العناصر المختلفة من العرب والبربر والسنة والشيعة والاكرد ، وتوثقت الصلات وزادت عمقا وخفت حدة الخصومات والخلافات ، التي اججها الاستعمار

والنفوذ الغربى حرصا على استبقاء التمزق والخلاف ، كما كشفت الوقائع حقائق كثيرة كانت مطمورة عن الصهيونية والماركسية وعلاقتهما وفشلت دعوات الاقليمية والقومية جميعا كما فشلت النظم السياسية الواحدة سواء الليبرالية منها ام الاشتراكية ولم يعد امام المسلمين فى مطالع القرن الخامس عشر بد من أن يقيموا مجتمعهم على أساس الشريعة الاسلامية ، وسوف تنقشع السحب التى تحجب الضوء ويجد المسلمون انفسهم مضطرين الى الالتقاء ازاء الخطر الزاحف وهذا هو المنطلق الحقيقى لعودة الخلافة الاسلامية خلال هذا القرن الجديد .

★ ★ ★

الفصل الرابع

كمال اتاتورك واسقاط الخلافة

حاولت أجهزة الدعاية الغربية والصهيونية اعطاء « مصطفى كمال » اتاتورك حجما أكبر بكثير من حجمه الطبيعى ، وذلك عن طريق عشرات المؤلفات التى طبعت ووزعت فى مختلف انحاء العالم ، بتضخيم حجم هذا هذا العمل التغريبي التخريبي الخطير ، الذى قام به .

ولقد حظيت اللغة العربية بعدد من هذه الكتب ، منها كتاب « كمال اتاتورك » الذى كتبه « محمد محمد توفيق » واعتمد على ٥٣ مرجعا انجليزيا وفرنسيا ، ومازال يعد فى نظر التغريبيين مرجعا أساسيا فى تقديم هذا النموذج الاول الذى هو بمثابة المثل البكر لتجربة التغريب فى العالم الاسلامى ، والتى فشل تطبيقها فى البلاد العربية وسقطت أخيرا فى إيران .

ولا يمكن فهم حقيقة كمال اتاتورك الا بالعودة الى السلطان عبد الحميد ومحاولته اسقاطه ، التى تمت عام ١٩٠٩ ، والتى تولى الاتحاديون بعدها زمام الحكم الى نهاية الحرب العالمية الاولى ١٩١٨ ، كمرحلة اعداد الدور الذى قام به كمال اتاتورك من بعد .

● بداية مريية :

وما ان اسقط السلطان عبد الحميد حتى تحول الامر فى الدولة العثمانية الى شىء خطير ، فقد فتحت الابواب لكل الافكار والدعوات

المعارضة للوحدة الاسلامية والخلافة الاسلامية والاسلام نفسه ، واتاحت الفرصة لكل الغلاة وخصوم العرب والاسلام ، في ان يذيعوا كل ما من شأنه ان يحقق لقوى الاستعمار الغربى واليهودى العالمية مطامعها واهدافها ، وخرجت جماعات خريجي الارسلات التبشيرية والمحاقل الماسونية ، لتسيطر على الراى العام عن طريق الصحافة ، وتولت الحكم وزارة في الدولة العثمانية بها ثلاثة وزراء من اليهود .

ثم انفتح الطريق الى فلسطين واتيح لسماسرة بيع الاراضى العمل في حرية كاملة ، ونشط اليهود والدونمة والماسونون من ورائهم للعمل واسفرت عن نفسها :

وبدأت الحركة الطورانية تشق طريقها في تمزيق وحدة العرب والاسلام واندفعت جمعية الاتحاد والترقى الى تتريك العناصر الداخلة ضمن الامبراطورية . وكان التركيز على تتريك العرب شديدا .

وكانت أولى خطوات الاتحاديين في الحكم : بناء منهج سياسى فكرى للدولة العثمانية ، مستمد من النظرية الغربية العثمانية ، جريا وراء الخطة التى رسمتها الماسونية للثورة الفرنسية ، والغاء المفاهيم الاسلامية واحلال مفاهيم غربية خالصة بدلا منها ، وسارع الاتحاديون باصدار تصريحات تقول بعزل النظام السياسى القائم ، وقال احدهم : انه لا محل للجامعة الاسلامية في برنامج تركيا الفتية .

وقد جرت مهمة الاتحاديين في هذه الفترة على اعداد الدولة العثمانية لحركة التقريب في عديد من الجهات :

١ - استسلامهم لبريطانيا استسلاما كاملا .

٢ - تسليم طرابلس الغرب لاطاليا .

٣ - فتح الطريق امام اليهود الى فلسطين .

٤ - وضع العقبات أمام وحدة العرب والترك بتعليق العرب على المسائق في الشام .

٥ - محاولة تتريك الاعراق البشرية الداخلة في نطاق امبراطوريتهم وخاصة العرب .

٦ - اعلان فكرة الطورانية واعلاء الجنس التركى على العالم كله .
وهكذا فان كل ما حدث في فترة السنوات العشر السابقة للحرب العالمية الاولى انما كان تمهيدا لما جاء بعد ذلك . في تركيا أو مصر أو لبنان ، وذلك في ضوء التحول الخطير الناتج عن اسقاط الدولة العثمانية وتمزيقها ، وقد تحقق ذلك بالفعل ، نتيجة لدخول الاتحاديين الحرب العالمية في صف الالمان . فكانت هزيمة الالمان في الحرب هزيمة لهم مما أدى الى السيطرة على تركيا واذلالها ، وفرض نفوذ فكرى سياسى غربى عليها ، حتى ينتهى هذا الوجود الاسلامى المرتبط بالخلافة والوحدة الاسلامية ، وحتى لا تكون تركيا مرة أخرى منطلقا للاسلام الى أوروبا ، أو مصدرا للخطر ، أو جراثيمة لتجمع اسلامى .

نعم كانت فترة السنوات العشر للاتحاديين مقدمة لما بعد ذلك ، وتمهيدا للمخطط التغريبي العنيف ، الذى نفذته مصطفى كمال أتاتورك بقوة القانون .

★ ★ ★

● مصطفى كمال والاهداف :

وقد كان مصطفى واحدا من الاتحاديين بين زملائه طلعت وجمال وجاويد ، ولكنه لم يلمع تحت الاضواء في هذه الفترة فقد استبقاه التخطيط الدقيق ليحمل لواء المرحلة التالية . وليصبح بعد الحرب امتدادا لهم . ونقطة تجمع لهذه القوى . لتشكل مرة أخرى على نحو آخر ، بعد ان حققت اكبر اهدافها وهى :

١ - اسقاط الدولة العثمانية وتمزيق وحدة العرب والترك التي هي مظهر وحدة العروبة والاسلام . فقد كان أتاتورك واحدا من رجال جماعة سالونيك ومخاضها الماسونية ، ومن أبرز رجال الاتحاد والترقي ، مؤمنا بتلك المبادئ والمخططات التي نفذت فلم يكن حربيا عليها وان أعلن اختلافه معها - في ظاهر الامر - ولكنه كان يحقق مرحلة جديدة ، فيها اعادة النظر ازاء بعض الوسائل مع الاحتفاظ بالغاية الكبرى ، والوصول اليها بأساليب أشد احكاما .

ولم تكن معارضته لفكرة الدعوة الطورانية الا من هذا القبيل ، واذا كان الاتحاديون قد حطموا الدولة العثمانية ، وفرقوا رابطة العروبة والاسلام . فان أتاتورك قد حقق عملا واحدا في التاريخ الاسلامي أشد قسوة وخطرا من كل عمل ، وهو « الغاء الخلافة الاسلامية » وتحويل تركيا من دولة اسلامية تحمل لواء الجامعة الاسلامية والخلافة وقيادة الامم الاسلامية ، الى دولة غربية خالصة تكتب من الشمال وتطبق القانون السومري المسيحي .

★ ★ ★

● بروتوكول لوزان :

وابرز هذه الاعمال اقرار تلك الوثيقة الخطيرة : بروتوكول معاهدة لوزان المعقود بين الحلفاء والدولة التركية عام ١٩٢٣ المعروفة بشروط كرزون الاربعة وهي :

- ١ - قطع كل صلة بالاسلام .
 - ٢ - الغاء الخلافة .
 - ٣ - اخراج انصار الخلافة والاسلام من البلاد .
 - ٤ - اتخاذ دستور مدني بدلا من دستور تركيا القديم المؤسس على الاسلام .
- ويؤكد آرمنت ١٠ ر افروور . وصديقه آرمنت باك . بمراجعة كتاب

أرمسترونج « الذئب الاغبر » : عن حياة مصطفى كمال : انه كان ماسونيا وإن المحفل الايطالى الذى ساعد الاتحاديين عام ١٩٠٨ على نجاح حركتهم كان معاونا له فى نجاح حركته . ولعله أحس بعد أن نجحت حركته انه لا حاجة الى الجمعيات الماسونية فى بلاده ، فألغاهما بعد أن تحققت كل أهدافها .

● من هو مصطفى كمال ؟

ولا شك أن العنف الذى واجه به مصطفى كمال مؤسسات الاسلام ، وما قام به من دحر لنفوذه فى تركيا ، يكشف بوضوح عن أنه كان من لخلص رجال المحافل الماسونية ، بل يصل الى أبعد من ذلك عندما يؤكد ما ردهه كثير من الباحثين من : أن مصطفى كمال نفسه من أصل يهودى من الدونمة فى سالونيك ، وأنه كان يتخفى بالمكر والخديعة فى معاركه حتى استطاع كسب قلوب المسلمين ، فأرسلوا له من التبرعات والاموال الشيء الكثير حتى اذا تمكن من امتلاك أزمة الامور سحق أنصار الاسلام سحقاً .

والواضح من دراسة تاريخ حياة مصطفى كمال امور عدة :

أولاً :

انه لم يكن هو قائد معركة التصريح ضد القوات الاوروبية واليونانية وإنما هو الذى سيطر على هذه القوات من بعد وسحب أسماء الابطال الذين بدأوا هذه المعارك . وكان لهم دور كبير فى تحقيق النصر وأن الفضل الاول كان للقائد قره بكير وغيره .

ثانياً :

أن أوروبا قد سلمت لمصطفى كمال بزعامه تركيا وانسحبت أمامه ، بعد أن وقع على وثيقة رسمية دولية فى مؤتمر الصلح . قرر فيها إزالة الاسلام والخلافة وإخراج زعماء المسلمين ، والحكم بالقوانين الغربية وإلغاء اللغة العربية بعد أن اطمأنت الى أن تركيا - عنصر المخافة - قد انتهت .

ثالثا :

ان هذه البطولة التي حيكت لها اثارها ، ووضعت في هذا الطابع من الروعة والبهاء ، انما كانت خدعة النفوذ الاستعماري لتأكيد وجوده وسلطانه ، ومنحه القوة على تدمير كل المؤسسات الاسلامية ، حتى لا يبقى منها شيء يخيف أوروبا أو يزعج اليهودية العالمية ، التي كانت تطمح منذ وقت بعيد الى أحد أمرين :

القضاء على الدولة العثمانية واتخاذ الغاء الخلافة الاسلامية طريقا للوصول الى فلسطين .

● وظاهر على حقيقته :

ولقد دفع مصطفى كمال تركيا دفعا قويا الى العلمانية ، والنفي للقوانين الاسلامية واضطهد المسلمين والاسلام أبشع اضطهاد ، وقتل العشرات وعلق جثثهم على اعماد الشجر ، وأغلق المساجد ومنع الاذان والصلاة باللغة العربية . واعاد مسجد أيا صوفيا كنيسة ومتحفا . واستبدل بالشرعية الاسلامية قانونا وضعيا ، واتخذ الحروف اللاتينية بدلا من العربية في كتابة الابجدية التركية (٢) والنفي لتدريس الاسلام في المدارس والجامعات ودعا الى قومية طورانية عرقية ملتزمة الاواصر بالوثنيين السابقين للاسلام .

ولقد كان منفذا أميناً للمخطط الذي رسمه الاستعمار واليهودية العالمية وهو ازالة الخلافة ، وفصل تركيا عن العالم الاسلامي والامة العربية ، وبذلك حقق مصطفى كمال - في العالم الاسلامي وفي مواجهة العروبة - أخطر حركة استغراب ، وفرضها على الامة التركية ، ولم يحققها تدريجيا ، أو على نحو التقليل والتطور والمرونة ، فقد كان مدفوعا من القوى الاجنبية الى تنفيذ ذلك في اقصى سرعة وأبعد مدى ، واقامة هذا النظام على اساس السلطة الحاكمة والقوانين والارهاب الدموي ، وذلك حتى لا توجد ثغرة من بعده للتفتح على الاسلام من جديد أو الترابط بين العرب والترك ،

ولقد جمع الاتحاديون الشمل المشتت بعد الحرب العالمية خلف مصطفى كمال فتسموا بالقوى الكمالية ولا فارق بين الدعوة الاتحادية والدعوة الكمالية في أبرز مخططاتها وهو اعلاء العنصرية التركية وكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية وتنفيذ نظام ميساس واجتماعى غربى لا دينى منفصل عن الاسلام والشريعة والقيم والمعتقدات الاسلامية التى عرفتها الدولة العثمانية اكثر من اربعمائة عام وقبل قيام الدولة العثمانية كان الاتراك مسلمين منذ عهد العباسيين .

★ ★ ★

● آراء مؤرخى الغرب :

ولقد كان انتماء تركيا الى الغرب سبة في تاريخها . فلم تسلم من قلم مؤرخ او فيلسوف ، فما استطاعت تركيا ان تعطى الحضارة الغربية شيئا ما . بعد ان انتمت اليها كما اعطتها شعوبها . الا انها كانت ولا تزال ذبيلا لها .

وقد اشار ارنوله توينبى الى ذلك صراحة في موسوعته وقال : ان تركيا حين تغربت لم تقدم شيئا الى الغرب او جديدا الى الحضارة وعاشت عالة على القوانين والمنظمات الغربية .

وكما قال عبد الله التل : كان تخلى تركيا عن الاسلام ثمنا لتأييد دول الحلفاء لها في حركتها التى قادها مصطفى كمال . ولقد كان الوسيط الذى اشرف على اتفاق الحلفاء مع مصطفى كمال هو الحاجاجم « حاييم ناحوم » الذى كان رئيسا لليهود في تركيا قبل انتقاله الى مصر . وهو الوسيط القوي الذى اوفده مصطفى كمال الى دول الغرب في مؤتمر لوزان فحقق لتركيا ما اراد الغرب .

★ ★ ★

دراسات جادة :

وقد ظهرت في السنوات الاخيرة دراسات جادة تكشف حقيقة « كمال أتاتورك » منها كتاب الدكتور رضا نور . حيث كشف جرائم أتاتورك ومخازيه وخياناته في أكثر من الفين من الصفحات تحت عنوان « حياتي وتكرياتي » كما صدر كتاب « الرجل الصنم » لأحد الضباط المقربين من أتاتورك .

وقد هدمت هذه المؤلفات بناء الاكاذبية الاسطورية التي خدعت الاتراك والمسلمين في بعض البلاد الى حين وألقت الاضواء الحقيقية على حياة المغامر الخطير . بل لقد تحدثت في جراحة شديدة عن مولده وظروف حياته الاولى .

بل أن هذه الظروف قد أوردتها كتب ناصرت أتاتورك وأهمها كتاب « الذئب الغير » الذي يقول بالنص :

كان بفطرته ثائرا لا يحترم رئيسا أو انسانا . أو وضعاً من الاوضاع ولا يقدر شيئا على الاطلاق . وأنه كان يشرب ويلهو كل ليلة حتى مطلع الفجر في المقاهي وأوكار الغرام . وقد مارس جميع الرذائل وجرب كل الميوقات . وانغمس فيها حتى أذنيه ثم دفع الثمن مرضاً جنسيا وصحة منهارة .

ويقول أرمسترونج أيضا . أنه كان ولوعا بالاحاديث الخليعة والافراط في الشراب والمغامرات الماجنة والليالي الحمراء في رفقة النساء .

★ ★ ★

عنف وتسلط :

وهناك جوانب أخرى يعف القلم عن ذكرها أو ترديدها .

وعندما نستعرض حياة كمال أتاتورك منذ تولي السلطة حتى وفاته

١٩٣٨ • نجد صورة عاصفة من العنف والظلم والتسلط البالغ المدى في سبيل تثبيت دعائم هذا النظام الوافد وآية ذلك الولاء المزدوج لبريطانيا وروسيا الشيوعية في آن •

وأبرز هذه المواقف صلته بالانجليز وما تحمله الوثائق مشيرة الى عبارة : قيامه ببيع الوطن الى الانجليز • ومن ذلك موقفه أبان المرض • عندما استدعى السفير البريطاني في تركيا وطلب اليه أن يتولى منصب رئيس جمهورية تركيا وفزعت بريطانيا لذلك •

ولقد استطاع أن يحقق للمسيونية العالمية خططها في السيطرة بالنساء الخلافة والوجهة الاسلامية والحروف العربية والشريعة والمواثيق والاعراف والتعليم الديني •

● اسقاط الخلافة الاسلامية :

واذا كانت تركيا تحاول أن تعود اليوم الى طابعها الاسلامي الاصيل فان محاذير كثيرة تعمل لتصددها عن تحقيق هذه الغاية ولكن الله غالب على امره (٣) ولكن التجربة كلها تثبت أن مجاوزة الفطرة ومحاربة الدين هي محاولة باطلة لا يمكن أن تستمر ولا بد أن يحطمها الزمن لمخالفاتها لمنن الامم والحضارات والتاريخ •

واذا اردنا أن نتحدث عن كمال اثاثورك في كلمة ، قلنا : ان تاريخه قد ارتبط بأخطر حدث في تاريخ الاسلام • وهو الغاء الخلافة الاسلامية بعد أن ظلت قائمة أربعة عشر قرنا ، فقد كان الغاء الخلافة الاسلامية بعد تدمير الدولة العثمانية أكبر مركز تجمع للامة الاسلامية وهو آخر المراحل التي تطلع اليها الاستعمار واليهودية العالمية من أجل تمزيق وحدة الاسلام والعروبة • والقضاء على آخر صرح جامع للعرب والترك يحمل لواء الجامعة الاسلامية ويتنادى بالمسلمين في كل بقاع الارض •

لقد كان اسقاط الخلافة عام ١٩٢٤ من أخطر الأحداث في العالم كله وسيظل من الأعمال الكبرى ضد الاسلام وسيجمل لاسم مصطفى كمال أكبر التبعات في حكم التاريخ . فقد فتح الباب واسعا امام صراع الاقلييات والقوميات التي تتحرك في فراغ دون أن ترتبط بدائرة أساسية هي هاترة الفكر الاسلامى أو الوحدة الاسلامية للجامعة في مجال الجغرافيا أو في مجال الفكر .

غير أن الغاء الخلافة الاسلامية لم يحقق ما توقعه الاستعمار واليهودية العالمية من تمزق الاسلام أو اضطراب المسلمين والعرب الذين اغرقوا على التو في اتون الاجناس والعصبيات والعنصرية ، بقصد عوامل الخلاف ودعمها ، والحيلولة دون قيام وحدة فكرية أو اجتماعية بينهم ، لقد ركزت هذه الدعوات التغريبية على الازدراء بالخلافة العثمانية والجامعة الاسلامية . وعلى اثاره الصراع بين الاسلام والعروبة وبين القومية والوطنية وبين الاقليمية والقومية وبين العناصر المختلفة وبين الاديان والمذاهب ، وذلك كله لاذابة كل هدف سليم واضح تطرحه حركة اليقظة الاسلامية في الطريق الصحيح الى معرفة الحقيقة . والى اتخاذ الاسلوب الاصيل لمواجهة الاخطار ونتيجة للضعف السياسى الذى كان يمر بالعالم الاسلامى .

فقد عجز قادة المسلمين عن اعادة بناء الخلافة الاسلامية مرة اخرى بعد ان اسقطها مصطفى كمال ، وان ظلت عنصرا أساسيا في مناهج الدعوات الاسلامية وخطة واضحة في برنامج حركة اليقظة العربية الاسلامية . وما زال المسلمون يبحثون عن صيغة جديدة تحمل لبواء الوحدة ، بديلا من الخلافة أو مقدمة لها . ولقد كانت مكة وجامعتها في أيام الحج . وكان الازهر ، من القوى التى ساندت حركة اليقظة الاسلامية بعد سقوط الخلافة ، وكان انتعاش السلفية الجديدة في الجزيرة العربية واليقظة الاسلامية في مصر وباكستان وغيرها ، من علامات التعويض السريع ثم جاءت بعد ذلك مؤتمرات التضامن الاسلامى - ومازالت تخطو خطوات بطيئة ولكنها ثابتة .

● آثار إلغاء الخلافة :

وقد صور الدكتور عبد الوهاب عزام الآثار التي ترتبت على إلغاء الخلافة في العالم الإسلامي فقال : ان عمل الكماليين من بعد دل على ان إلغاء الخلافة لم يكن نزوة عابرة . بل كان الحلقة الاولى في سلسلة مصنوعة والخطوة الاولى من خطة موضوعة : خطة أملاها عليهم الروس والانجليز وأوربا .

لقد كان إلغاء الخلافة من هذه الخطوات المكفهرة لحل رباط حزمة من التعصب في ربح عاصف بلغت من المسلمين أسوأ مبلغ . وبلغت باعدادهم إبعاد غاية . ولا ينكر هذا الا جاهل بطبائع الامم . ولحسب ان الانجليز كان يهون عليهم ان يبذلوا ملايين الجنيهات ليلغوا الغاية التي بلغهم اياها الكماليون بغير بذل ولا كد .

أمر مقرر ؟؟

وهناك من الدلائل ما يؤكد أن إلغاء الخلافة الإسلامية كان أمراً مقرراً منذ اليوم الاول للانقلاب العثماني . والذي قام بإسقاط السلطان عبد الحميد عام ١٩٠٩ ، ولكنه نفذ على مراحل واتخذت اجراءاته واحدة بعد أخرى ، حتى تم تنفيذه على يد مصطفى كمال عام ١٩٢٤ بعد أن أسقط الخلافة الزمنية ، وأقام بدلا منها خلافة منفصلة عن السلطنة توطئة للجهاز عليها جملة .

وسيطل تاريخ مصطفى كمال أتاتورك مرتبطا بإسقاط الخلافة الإسلامية الى أن تعود باذن الله تبارك وتعالى خلال القرن الخامس عشر .

(١) في معركة الحفاظ على القسم الاوربي من تركيا وخلال الحرب مع اليونان ، كان يستغل العاطفة الإسلامية مما جعل المسلمين الدراويش - الفدائيين المسلمين يأمنون له ويساعدونه ، حتى اذا بلغ غايته قلب لهم ظهر المجن وانقلب على القوى الإسلامية .
(٢) كتبت الابجدية التركية بالحروف العربية منذ القرن الثاني الهجري وبعد احد عشر قرنا اجبر كمال الاتراك على استعمال الحروف اللاتينية .
(٣) من الواضح أن الانقلاب العسكري الجديد في الحكم التركي ، موجه أصلا ضد العودة الإسلامية .

(م ٢٠)

الموسوعات الثلاث

- * معلمة الاسلام (٥٠ حلقة)
- * في دائرة الضوء (٥٠ حلقة)
- * على طريق الاصاله الاسلاميه (٢٠ حلقة)

* * *

الاسلام في مواجهة الايديولوجيات الغربيه

- * المجتمع الاسلامى المعاصر
- * تاريخ الاسلام
- * الاسلام والحضارة
- * الاسلام في وجه التغريب (الاستشراق والتبشير)
- * الايديولوجيات والفلسفات المعاصرة
- * الشعوبية في الادب الحديث
- * مقدمات المناهج التعليميه
- * الاسلام والتكنولوجيا

أنور الجندى

الفصل الخامس

فساد دعوى (الجنس السامى واللغة السامية)

وهى اخطر سموم الاستشراق اليهودى

ابعاد خطة تزيف تاريخ العرب والمسلمين

لحساب الصهيونية والتلمودية

لا تزال خطة تزيف تاريخ العرب والمسلمين لحساب الصهيونية التلمودية من الاعمال الضخمة التى قام بها الاستشراق المسيحى واليهودى والتى لم تكتشف بعد ابعادها الواسعة . وفى كل يوم يضاف خيط جديد الى سابقه فتبدو الصورة اشد خطرا مما كان متصورا من قبل ، ولا ريب ان المثقفين المسلمين فى حاجة الى متابعة الكشف عن هذه الخيوط والابعاد حتى يعرفوا ما يراد بهم ، ومدى خطية الاحتواء ، ومدى زيف تلك الشبهات والسموم التى أصبحت كالمسلمات ، بينما هى من افتراءات الاسرائيليات الجديدة التى جددت الاسرائيليات القديمة .

ولكى يكون البحث عمليا وقائما على اصوله الاصلية فانى اضع امام الباحثين هذه المصادر لبنى عليها الحقائق التى وصلنا اليها :

- ١ - تاريخ الجنس العربى للاستاذ محمد عزة دروزة .
- ٢ - الاسرائيليات والغزو الفكرى للدكتورة بنت الشاطىء .
- ٣ - محمد رسول الله والذين معه للاستاذ عبد الحميد جوده السحار .
- ٤ - مقدمة كتاب شمس الله تشرق على الغرب للدكتور فؤاد حسنين على .

ومنطلق البحث انه قبل ابراز فكرة الصهيونية فى العصر الحديث (لمخطط متجدد ومبتعث عن « التوراة » التى كتبها حكماء اليهود ايلان السبى البابلى و « التلمود » الذى جاء بعد تدمير الرومان للقدس) ، هذا المخطط هو بروتوكولات صهيون التى عرفت لأول مرة عام ١٨٩٧ وفى خلال اعداد هذا المخطط كانت هناك محاولات جبارة تعمل على وضع

مفهوم الصهيونية التلمودية في داخل كتب التاريخ والموسوعات العالمية وادخالها في مناهج المدارس والجامعات الغربية ومعاهد الرساليات في العالم الاسلامى .

وقد تمت هذه المحاولة الخطيرة بواسطة مجموعة ضخمة من المفكرين الغربيين الذين احتوتهم الصهيونية : (شلوسر ، بروكلمان ، رينان ، دوركايم ، دوزى ... الخ) .

وذلك بالإضافة الى الاستشراق اليهودى الصهيونى : (مارجليوث ، جولدميهر ، برنارد لويس ... الخ) -
وقد حاولت هذه الخطة تحقيق عدة أهداف :

أولا : ابتكار فكرة « السامية » التى نسبت اليها كل امجاد التاريخ العربى القديمة و سلبه من أصحابه الحقيقيين وخاصة اسماعيل بن ابراهيم وابنائهم وأحفاده وأضافت هذا كله الى مصدر غامض ليس له سند علمى ويستمد مصدره الاساسى من التوراة التى كتبها اليهود بأيديهم وليست التوراة الحقيقية المنزلة على موسى عليه السلام . وذلك بهدف اثراك اليهود مع العرب فى هذه الامجاد بينما لا يوجد لليهود أى اتصال بانشاء هذه الحضارة .

ويستتبع هذا الخطر : ايجاد صلة ما بين العربية والعبرية على النحو الذى حاوله الكتاب الذين كتبوا ما أسموه « تاريخ اللغات السامية » وقاموا بتدريسه فى الجامعات وهم : اسرائيل ولفنسون ، وشاخت ، ثم الدكتور مراد كامل .

ثانيا : محاولة التشكيك فى رحلة ابراهيم عليه السلام الى الحجاز واقامة ابنه اسماعيل وزوجته هاجر بمكة . وهذا يبدو واضحا من تجاهل التوراة لهذه الواقعة التاريخية ومحاولة اثاره الشبهات فيها ، وقد ردد الدكتور طه حسين هذا القول فى كتابه « فى الشعر الجاهلى » .

ثالثا : محاولة اعتبار التوراة مرجعا للبحث العلمى مع ان شهادات كل علماء الغرب تؤكد ان التوراة الموجودة الآن كتبها علماء اليهود .
منها ما كتب أيام المملكة الاسرائيلية بنحو ثلاثة قرون .

رابعا : محاولة خلق تصور زائف باثر اليهود في الجزيرة العربية وفى الادب العربى .

خامسا : محاولة ايجاد ترابط بين العرب واليهود والقول بانهما ابناء عمومة وذلك كله يستهدف التمهيد للدعوة الى اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين .

سادسا : اعلاء شان اسحق على اسماعيل وهما ابناء ابراهيم عليه السلام ، واكبرهما اسماعيل الذى هاجر به وامه الى مكة والذى اقام معه القواعد من البيت الحرام ، والذى امتحن بذبحه وجاءه الفداء من السماء .

والهدف هو اخراج ابناء اسماعيل من حقوق الوعد الذى تلقاه ابراهيم من ربه وقصر الوعد على ابناء اسحق تحت اسم اسطورة « شعب الله المختار » .

هذه هى : أهم اطراف المؤامرة الخطيرة لتزييف تاريخ الاسلام والعرب قبل الاسلام لحساب الصهيونية التلمودية : وقد جرى تطعيم دوائر المعارف وكتب التاريخ ومناهج المدارس والجامعات بهذه المفاهيم واستكتاب عشرات الكتاب لبحوث متعددة متنوعة تدور حول هذه الشبهات لخلق أدلة مضللة لتثبيتها فى الاذهان .

وتكاد تكون فكرة « السامية » أخطر هذه الشبهات .

وهى عبارة عن مصطلح لم يرد مطلقا فى كتابات العرب والمسلمين

على مدى التاريخ ، وقد استمد أساسا من نص من نصوص التوراة المكتوبة
بأيدي الاحبار ، وفي ظل تقسيم وهمي للجناس البشرية مستمد من أسماء
أبناء آدم أبى البشر : « سام وحام ويافت » .

وقد برز هذا المعنى في ظل تقسيم مستحدث ظهر في أوروبا إبان استعلاء
نزعة العنصرية الأوروبية التي قسمت العالم الى ساميين وآريين لتضع العرب
والمسلمين في قائمة موازية للجنس الآري صانع الحضارة الذي وصف بكل
أوصاف العبقرية والعظمة والاستعلاء على البشر وخضوع الاجناس الاخرى
اليه .

وكان هذا التنظير الذى ألبس ثوب العلم انما يستهدف اعطاء
الاستعمار « مبررا » علميا لسيطرته على الامم الملونة غير الارية
الأوروبية .

غير أن المحاولة التي حاولت أن تضع عبارة « السامى » والسامية
بديلا للإبراهيمية الحنيفية وللعرب والعربية كانت محاولة مأكرة خطيرة
استهدفت حجب امجاد التاريخ الصحيح نه مصدرا واضحا .

والغريبون يعرفون أن التوراة التي بين أيدي الناس اليوم هى توراة
مكتوبة بأيدي الاحبار وأن صلتها بالتوراة الصحيحة مشكوك فيها ولذلك
فإن الاعتماد عليها في اقامة نظرية تعطى كل هذا القدر من التوسع والنمو
والسيطرة في دوائر الثقافة والعلم والجامعات هو أمر لا أساس له من منهج
العلم الصحيح . ولقد كانت اليهودية المهيونية من وراء هذه النظرية في
سبيل طمس التاريخ العربى السابق للإسلام وتزييفه بفرض دور وهمي
لل يهود في الحضارة وفي الجزيرة العربية قبل الاسلام وإحياء اللغة العبرية
واعطائها رصيدا زائفا من الصلة باللغة العربية هو أكبر بكثير من حجمها
الطبيعى .

فكرة السامية تدور حول القول بأن هناك أصلا واحدا مشتركا

للعرب واليهود ومحاولة اعطاء العربية اثرا ومكانة غير صحيحة في حضارات الشرق القديم .

وقد كان « شلوسر » هو أول كاتب غربي استعمل مصطلح السامية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر واعتمد في هذه التسمية على نص من التوراة . وقد كانت الصهيونية وراء هذه الفكرة ومن ثم فقد اتسع نطاق هذه المقولة وأقام عليها الكتاب الموالون للصهيونية والاستعمار ما أطلق عليه اسم « علم الاجناس » ولغيا الفكر الاسلامي في هذه المرحلة فقد اتسع نطاق الفكرة الاسرائيلية وسيطرت على مناهج الجامعات ودراسات الثقافة جميعا .

وفي كلية الاداب بالجامعة المصرية تقررت دراسات اللغات السامية وقام على هذه الدراسات مستشرقون يهود : في مقدمتهم « يوسف شاخت واسرائيل ولفنسون » وقد أخذوا يخدعون شباب المسلمين والعرب بقولهم ان العربية ليست سوى عبرية مقلوبة ، وأن العرب انما أخذوا اسمهم من « عربية » التي هي في العبرية بمعنى الصحراء ، وكان الهدف هو خلق مفهوم زائف للصلة بين العرب واليهود من ناحية وباعطاء اليهود مكانا زائفا في مجال الاداب والعلوم .

ومن ذلك القول بأن اليهود هم الذين وضعوا شريعة حمورابي اiban نفهم في بابل وكل وثائق التاريخ تكذب ذلك وتثبت أن اليهود اiban المنفى كانوا يبحثون في حضارات الامم عن خيوط يضمونها الى نسيجهم الملهل ليتمكنوا من القول بأن لهم فلسفة معينة ، وقد كانت فلسفتهم ومنهجهم الفكري جماع الفلسفة البابلية القديمة والهلينية ، ومدرسة الافلاطونية المحدثة ونقايا المجوسية والغنوصية الشرقية وذلك بعد أن فقدوا اصلهم الاصيل وهو توراة موسى . كذلك فقد كان هدف هذه المحاولات هو القول بأن اليهود والعرب ابناء عمومة تربطهم أواصر الرحم والقربى وتاريخ اليهود بعد الاسلام في المدينة يكشف عن هذه الرحم والقربى في مؤامراتهم

وجرائتهم وغدرهم ، الذي امتد طوال تاريخهم . ولقد حاول دوزى ومرجليوث ادعاء هذه الصلات واختلاق مشابه بين قريش واليهود ، والقول بأن موطن اليهود هو بلاد اليمن اعتمادا على الفاظ ملتقطة من لغة سبأ البائدة تشبه الفاظا عبرية .

ولقد اتسع نطاق هذه الكتابات في الفكر العربي في هذه الفترة المبكرة تمهيدا للفكرة الصهيونية وان كان بعض العلماء الغربيين لم تخدمهم هذه التلفيقات فكشف زيفها أمثال : جوستاف لوبون الذي قال : « لا جرم أن الشبه قليل بين العربي أيام حضارته واليهودى الذى عرف منذ قرون بالنفاق والبخل والجبن وان من الاهانة للعربى أن يقاس باليهودى ، ولا ننسى أن طرق الحياة الخاصة التى خضع اليه يهود لحكمها منذ قرون كثيرة هى التى انشأت فيهم عرفا ذليلا غير محترم ، وعندى أن كل أمة تكون عرضة لمثل ما أصاب اليهود ولا يعرف عمل لها غير التجارة والربا وتحثقر في كل مكان تنتقل اليها تلك الغرائز المخططة بالوراثة المتتابعة مدة عشرين قرنا وأكثر فتتأصل فيها وتصبح الى ما صار اليه اليهود لا محالة » .

ولقد كانت مؤامرة « السامية » هذه موضع نظر الباحثين العرب والمسلمين منذ وقت طويل ، فلم تفتهم تلك الخطة الماكرة التى استهدفت اعتبارها منهجا من مناهج الدراسة الجامعية واعطاء شبهاتها صيغة المسلمات .

وقد جاء ذلك في الوقت الذى حمل فيه الدكتور طه حسين لواء الدعوة الى تجديد دراسة الادب وفق المناهج الحديثة والبحث في الشعر الجاهلى فقد كان الهدف من ذلك هو القول بأن اللغة العربية لم تكن لغة واحدة في الجزيرة العربية وأن هناك لغة في الجنوب ولغة في الشمال وهى محاولة مضللة تستهدف التشكيك في وحدة اللغة العربية ، قبل الاسلام واثارة الشبهات حول نموها واتجاهها الى اتخاذ مكانها الذى أهلها لتكون لغة القرآن ولسان الاسلام .

وبذلك استطاعت الصهيونية العالمية أن تدخل نظريتها الى قلب الفكر الاسلامي والادب العربي لتضرب به ذلك المفهوم الاصيل الذي عرفه المسلمون واستوعبته آثارهم وتراثهم .

كذلك فقد عاش الدكتور طه حسين حياته كلها يحاول اقناع المسلمين والعرب بأن لليهود فضلا على ادبهم وتاريخهم وتراثهم ، فهو يعرض لليهود واليهودية كلما عرض للغة العربية وادبها .

ولقد عمل باكرا لتحقيق هذا الهدف حين أعلن بأن وجود ابراهيم واسماعيل لا تثبته المصادر العلمية والتاريخية وأنكر أن ورود اسمهما في القرآن يعد سندا صحيحا ، ومن العجب أن تتخذ نظرية السامية هذا الاتساع والشهرة والاستمرار وهي تعتمد على نص من التوراة التي كتبها احبار اليهود ويقرها طه حسين على ذلك ولكنه لا يقر القرآن على وجود ابراهيم واسماعيل مع أن القرآن هو النص الموثق الذي نزل من السماء والذي لم يصبه أي تحريف .

كذلك فقد تحدث الدكتور طه عما أسماه اثر اليهود في الحياة العربية والادب العربي (ومحاضراته متعددة في هذا الصدد وأهمها محاضراته التي سجلتها له مجلة الجامعة المصرية في عددها الاول في سنتها الثالثة ١٩٢٥) والتي خلص منها الى ثلاث نتائج خطيرة من اثر اليهود :

أولا : أن اليهود اثروا في الادب العربي اثرا كبيرا جنى على ظهوره ما كان بين العرب واليهود .

ثانيا : أن اليهود انتحلوا شعرا لاثبات سابقتهم في الجاهلية على لسان شعرائهم وشعراء العرب .

وفي مقدمة كتاب اسرائيل ولفنسون (الذي يشرف الآن على البعوث الامرائيلية في افريقيا) يقول الدكتور طه حسين :

« ليس من شك أن المستعمرات اليهودية قد اثرت تأثيرا قويا في

الحياة العقلية والادبية للجاهليين من أهل الحجاز ، وليس من شك في أن الخصومة كانت عنيفة أشد العنف بين الاسلام ويهودية هؤلاء اليهود وفي أنها قد استحالت من المحاجة والمحاولة الى حرب بالسيف انتهت باجلاء اليهود عن البلاد العربية » ويعلم الدكتور طه اغتباطه الى أن اسرائيل ولفنسون : « قد وفق الى تحقيق أشياء كثيرة لم تكن قد حققت من قبل » ولكن هل هذه هي الحقيقة ؟ أن الدكتور فؤاد حسنين على أكبر المتخصصين في مصر في اللغة العبرية وتاريخ اليهود يقول : أن هذا البحث حلقة من حلقات كتب الدعاية الصهيونية التي كانت الشعبة الثقافية للمؤتمر الصهيوني بإشراف « مارتن بوبر » تدعو الى نشرها ، وما نقله اسرائيل ولفنسون في رسالته من آراء كان القصد منه اطلاق اليهود الشرقيين وقراء العربية على ما جاء في المصادر الاجنبية . وأن هذه الرسالة - التي مازالت في أيدي المثقفين والباحثين - مشحونة بالاطغىاء ، وهى بعيدة عن المراجع العبرية التي أثير إليها ، وأن الدكتور طه حسنين لا يعرف العبرية وقد أخذ بالنتائج التي وصل إليها الباحث دون التحقق منها ببعض الذين يجيدون هذا النوع من الدراسات . والامانة العلمية كانت تقتضى غير هذا . ذلك أن البحث العلمى يجب الا يصبغ القومية المتعصبة كما لا يتخذ وسيلة من وسائل الدعاية السياسية أو الكسب المادى الرخيص » .

ولا ريب أن هذا مقتل من مقاتل طه حسنين الكثيرة التي غابت عن صديقنا الدكتور محمد رجب البيومى .

وعن قيمة تراث اليهود وصلته بالتراث الاسلامى يقول الدكتور فؤاد حسنين : « في مصر بزغ فجر الضمير ومنها أخذ اليهود ما أخذوا وفي بابل وأشور شريعة حمورابى وفيها النشء الكثير من هذا التراث الذى نقله واضعو سفر التثنية » .

ولما عاد اليهود من السبى نقلوا معهم عن العرب البابليين أشياء الكثير مما نجده في كتابهم المقدس وعند المعينيين المسيحيين العمارة وهندسة

الرى والتجارة . وقصة ملكة سبا والدور الذى تلعبه فى تاريخ الاسرائيليين
وحياتهم الاقتصادية لا يخفى على أحد .

ويشير الدكتور فؤاد حسنين الى آثار اليهودية والمسيحية والاسلام :
وما استتبعه ذلك من تفتق العقل البشرى فانتج أدبا وشعرا ونثرا وقصصا
وفلسفة وحكما . وأمثالا . وكان من نتائج هذه الثورات العربية العقلية
والروحانية أن رمت العروبة ببعض ابنائها شعوب العالم القديم من شرقيين
وغربيين فحطموا مخلفاتهم العفنة البالية وأقاموا على انقاضها هذه الدول
الفتية التى جاءت بالمعجزات ، فالعرب لا اليونان أو اليهود هم الذين بعثوا
العالم من حالة الجمود الى حياة أفضل ممكنة من التحكم فى مصائر
الكون . فاطلق العربى الافكار من عقائدها وحررها من جمود رجال المعبد
اليهودى والكنيسة المسيحية فظهرت طائفة القرائين حيث انكر هؤلاء التلمود
وتعاليمه كما انكش سلطان الكنيسة وتوارت وراء البخور وقد مهد هذا
التطور بدوره الى ظهور حركة الاصلاح الدينى وبعث النهضة العملية . وكما
عاون العرب على الاضطلاع بهذه الرسالة تسامحهم ومبادئهم الانسانية
التي ازال الفوارق بين الشرق والغرب . كما أنهم لم يكتفوا اللون من أن
يكون عاملا من عوامل التفرقة والتمييز العنصرى والخط من القيم الانسانية
ولذلك نجح العربى فى تحقيق ما عجز عنه اليونانى والفلسفة اليونانية .

ومذهب الانسانية لم يقو ولم ينتصر الا بفضل العرب ولم تعرفه
أوروبا الا فى العصور الوسطى ، وعلى يد العرب وبعد أن تتلمذت أوربا
على العرب فى العصر الاسلامى ، ويصل الدكتور فؤاد حسنين الى القول
بان الحائقين على العرب والاسلام والناسيين التراث العربى الى اليونان
واليهود يضللون انفسهم وغيرهم والعكس هو الصحيح فالعرب هم أصحاب
الفضل على اليونان واليهود . والتاريخ اليهودى يحدثنا أن العرب أحسنوا
معاملة اليهود عندما كانوا يهربون من وجه الطغاة من حكامهم فى
فلسطين أو قزعا من اضطهاد اليونان والرومان ، فقد نزل أولئك اليهود
الجزيرة العربية فوجدوا أهلا وسهلا ، فهذه القبائل اليهودية التى كانت

تنزل يثرب وخيبر ووادي القرى ، وفد أفرادها على العرب بعد أن أفقدتهم القرون التي مرت بهم منذ زوال دولتهم لغتهم المقدسة وتوقف تذوق اللغة العبرية وتجديدها حتى أصبح من المألوف لدى اليهودى أن يعبر عن أفكاره وشعوره في لغة ركيكة هي خليط من العبرية والكلدانية واليونانية ، فحالت ظروفه هذه دون خلق آداب عبرية ، فما كان أولئك اليهود بمستطيعين قول الشعر أو اجادة النثر فغير نزولهم بين العرب هذه الاوضاع وبخاصة أن العربى معجب بلغته معنى بها نثرا وشعرا حريصا على المحافظة عليها فصيحة نقية .

أخذ اليهود عن جيرانهم العرب فن الكلام والنطق الصحيح وفصاحة التعبير فلما رحل بنو قينقاع والنضير وقريظة ويهود خيبر ووادي القرى وغيرهم الى العراق والشام وفلسطين كانوا يتكلمون لغة عربية ويتأدبون بأدب عربى ويتطبعون بطباع عربية ، كلها شجاعة ووفاء وكرم وإباء ، يقولون الشعر في مختلف فنونه ويعبرون عن خواطرهم ، في لغة هي لغة أهل الحجاز ، نزل أولئك اليهود في أوطانهم الجديدة فاثروا في أبناء ملتهم تأثيرا قويا ولم يمض نصف قرن من الزمان على تحرير العرب لليهود فلسطين والعراق وغيرهما حتى أصبح في استطاعتهم التعبير بالعربية .

وقد حبيب الى اليهود ظاهرة المحافظة على عربية القرآن الكريم فاقترفوا اثر العرب فيها فحاولوا الحرص على نطق أسفار العهد القديم نطقا صحيحا وتأثر اليهود بالعرب أيضا فأوجدوا ما يعرف في الادب العربى بالشعر العبرى الحديث فهذا الفن صورة من الشعر العربى وزنا وقافية ولم يقف الاثر عند الشعر بل تعداه الى النثر وكذلك الامثال العربية ولقد فتح العرب أمام اليهود دور العلم على مصارعها ولم يفرقوا بينهم وبين غيرهم ولذلك استطاع اليهود القيام بدور الرواة من الشعر اذ انسابوا في بعض البلاد المسيحية وأخذوا الى جانب بعض العلماء العرب يلقنون الاوربيين ما انتهت اليه معرفتهم .

ويحدثنا التاريخ اليهودي أن الاسلام أحسن معاملة اليهود حتى أولئك الذين اضطروا النبي والخلفاء الراشدين إلى إجلائهم عن قلب الجزيرة العربية تأمينا لرسالة الاسلام واتباعه أقطعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والامام على كرم الله وجهه الاراضى الواسعة بالقرب من الكوفة وعلى ضفاف الفرات مما دفع المؤرخ اليهودي « جريتر » إلى الاشادة بعدالة العرب وإنسانيتهم في كتابه تاريخ اليهود فقال :

« ان تاريخ اليهود في بلاد العرب في القرن السابق للنسوة المحمدية وإبان حياة الرسول صفحة ناصعة في التاريخ اليهودي » وقال : « لقد وزع عمر أراضى اليهود على المسلمين المحاربين وعوض اليهود المطرودين - وهذه هي العدالة - أخرى بالقرب من الكوفة على الفرات حوالى عام ٦٤٠ ، حقا رب ضارة نافعة . ان سيادة الاسلام نهضت باليهودية من كبوتها » .

وإذا تركنا خلال العربية الاجتماعية جانباً : هذه خلال التي بوأت العرب هذه المكانة الممتازة والتي جعلتهم أهلاً ليكونوا رسل حضارة وثقافة للناس كافة ، وقابلنا بين الاسلامية وتعاليمه وبين اليهودية أدركنا الفرق الشاسع اجتماعياً وعقائدياً بين الملتين ، لذلك سرعان ما وجدنا المرأة اليهودية مثلاً تفضل اللجوء إلى المحاكم الشرعية الاسلامية للفصل في قضايا الاحوال الشخصية . وقد هدّد هذا الوضع الجديد المجتمع اليهودي بالزوال فقرر علماء التلمود تغيير بعض أحكامه مجارة للشرعة الاسلامية ، لكن تغيير بعض الاحكام التلمودية لم يقف عند هذا بل زعزع العقيدة في قدسيته وصحة ما جاء فيه وبخاصة تلك الاحكام التي لا تستند إلى نص قوى في الكتاب المقدس .

يقول الدكتور حسنين : هذه بعض حسنات العرب على اليهود ، فالعرب هم الذين أهدوهم العربية بعد أن كانوا يرطنون خليطاً لا شرقياً ولا غربياً . والعرب هم الذين هذبوا ذوقهم اللغوى ورفعوا مستواهم الادبى فمكنوهم

من خلق ملكة أدبية وثالثا وليس أخيرا احتذى اليهود حذو المسلمين مع القرآن الكريم فعنوا بدراسة كتابهم وشرعوا في وضع نحو للغتهم صيانة من اللحن والضياع ، هذه الحقيقة العلمية أسوقها للدكتور طه وتلميذه الدكتور إسرائيل ولفنسون » .

ونقول : هذا هو سر الحقد الشديد الذي تبنيته الصهيونية العالمية للعرب واللغة العربية فتعمل على محو ذلك التاريخ الطويل ورفع اسم العرب عنه ونسبته الى رمز مضلل هو « السامية » فينقل ذلك التاريخ الزاخر من مصدره الاصيل الى مصدر غامض يقوم على نص من التوراة التي كتبها أحبار اليهود والتي لا ترقى الى مستوى الحقائق الثابتة التي قدمها القرآن الكريم الذي لم يصبه أى تحريف .

ان الهدف هو طمس الرابطة بين الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله رسول الله في القرن السادس الميلادي وبين دعوة ابراهيم التي بدأت منذ عام ١٧٥٠ قبل الميلاد ، ذلك ان اقامة ابراهيم ابنه اسماعيل في قلب الجزيرة العربية في مكة ، واسماعيل هو جد العرب وجد محمد ﷺ وبناء البيت الحرام الكعبة ، ودعوة الله سبحانه وتعالى الى النبي ﷺ الى اتباع ملة ابراهيم « وأوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا » كل هذا مما يريد اليهود والصهيونية طمسه وتزييفه ، وقد اثبتت الاحافير التي كشف عنها أخيرا ان ابراهيم عليه السلام كان يتكلم العربية وان لم تكن العربية التي نزل بها القرآن أو التي نتكلمها اليوم ، كما اثبتت الاحافير أن اللغة التي كانت مستعملة في اليمن والعراق والشام والحجاز لغة واحدة وان اختلفت لهجاتها كما تختلف لهجات الامم العربية في هذه الايام . وقم استشهد عبد الحميد السحار الذي أورد هذا في كتابه (محمد رسول الله والذين معه) بالآية الكريمة : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس » .

وقد جاء في كتاب العلامة « البرايت » : عن احافير فلسطين قوله :

« تقارب اللغات العربية القديمة عدا الأكادية في الجرومية والنطق بحيث
نشارك كل لهجة وما جاورها ولا يلحظ الانتقال من لهجة إلى لهجة إلا كما
يلحظ مثل هذا الانتقال اليوم بين اللهجات الفرنسية والجرمانية » .

والملاحظ أن التوراة لم تورد ذكر ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى
الحجاز وسكتت هذه المصادر سكوتا متعمدا عن علاقة إبراهيم بالجزيرة
العربية ومكة وبناء الكعبة ، بل وسكتت أيضا عن ذكر هود وصالح من
أبناء العرب كأنما لم تكن عاد وثمود على مقربة من فلسطين . وقد حدد
بطليموس في أطلسه موقع ثمود وعاد وكشفت الحفريات عن مدائن صالح
وعثر على بعض الخطوط النمودية في ثمود وفي الطائف . وقد كان اليهود
ينفسون على العرب أن صار لهم بيت محرم منذ أيام إبراهيم بينما لم يصبح
لهم هيكل في بيت المقدس إلا في أيام سليمان بن داود فكان هذا السكوت
المتعمد .

وقد عمد اليهود إلى طمس حقيقة وعد الله تبارك وتعالى لإبراهيم
فجعلوه قاصرا على إسحق ولذلك تجاهلوا ابنه الأكبر اسماعيل وحاولوا
إخراجه وإخراج إبنائه من حقوق الوعد الذي تلقاه إبراهيم من ربه وإبتكروا
الأكذوبة التي تقول أن بني إسرائيل وحدهم هم شعب الله المختار . يقول
الاستاذ المسار : « حرم اليهود أبناء اسماعيل حقوق الوعد الذي تلقاه
إبراهيم من ربه ، وإرادوا أن يسلبوا اسماعيل كل فضل فزعموا أن الذبيح
إسحق ، مع أن التقاليد تقضى بتقديم الابن الأكبر قريانا لله » .

ولا ريب أن انكار اسماعيل وإبنائه يحرف تاريخ العرب قبل الإسلام
تحريفا شديدا فإن أبناء اسماعيل الاثنى عشر قد انبثوا في هذه المنطقة .
وقد أعلنت الواح الطين التي كتبت بالخط المسماري والتي وجدت
في أطلال بابل ونيوى وبلاد ما بين النهرين أن بني اسماعيل كانوا حقيقة
واقعة وأن أبناء الاثنى عشر صاروا قبائل قوية تناوئ بابل وآشور ومصر
والأغريق والرومان .

والواقع أن تاريخ هذه المنطقة منذ عهد إبراهيم عليه السلام (١٧٥٠ قبل الميلاد) هو تاريخ العرب الذين كانت تطلقهم الجزيرة العربية في موجات مهاجرة امتدت من حدود الفرات الى المغرب وشملت هذه المنطقة كلها وأن فكرة السامية الزائفة لم تكن شيئا معروفا أو مقصرا ولا توجد أى اشارة اليها في أى من الكتب أو الحفريات أو الاسانيد المكتوبة على الاعمدة أو الآثار القديمة .

يقول العلامة محمد عزة دروزة : « لقد أصبح أمر انسياح الموجات من جزيرة العرب الى الاقطار المجاورة لها منذ أقدم الأزمنة وكون الكلد والاشور في العراق والكنع والعمور والارميين والغيرانيين في جزيرة الفرات وبلاد الشام ومعظم سكان وادى النيل شماله وجنوبه ومعظم سكان اثيوبيا والصومال من هؤلاء المنساحين في القرون التاريخية من الحقائق التي لا تحتمل جدلا ولا سيما أن جزيرة العرب ظلت ترسل بموجاتها الى هذه الاقطار بدون انقطاع قبل دور العروبة الصريحة ، أى قبل أن تغدو اللغة العربية الصريحة لغة العرب واسم العرب اسما لهم ، ثم في دور العروبة الصريحة قبل الاسلام ، ثم منذ الاسلام الى اليوم مما سجلت أحداثه القديمة نقوش المصريين والاشوريين والكلدان وكتب اليونان والرومان القديمة وما قرره علماء الآثار والتاريخ » .

ومن خلال بحثه الواسع نصل الى الحقائق الآتية :

اولا : ان جزيرة العرب اخذت تسمى باسم العروبة الصريحة في كتب اليونان والرومان واسفار العهد القديم منذ (الفين وخمسمائة سنة) واسم العرب الصريح اخذ يطلق على أهلها المستعربين في داخلها وتخومها الشمالية جزئيا ثم كليا منذ الفين وخمسمائة سنة كذلك بل قبل ذلك مما تدل عليه النقوش والمدونات القديمة واللغة العربية التي تكلم بها سكان الجزيرة والنازحون منذ الفين وخمسمائة سنة كذلك هى اللغة العربية الصريحة بقطع النظر عن تعدد لهجاتها وبعدها قليلا أو كثيرا عن اللغة الفصحى ، على ما تدل عليه آثار وأسماء واعلام ونقوش السبئيين والحجيين والنبطيين

والتدمريين والحيثيين والشموديين والصفويين العائدة الى الحقبة الممتدة من القرن الخامس قبل الميلاد الى القرن الخامس بعده وقد ساعدت عوامل متنوعة على سرعة تطورها بعد ذلك حتى بلغت ذروتها باللغة الفصحى قبل البعثة المحمدية بأمد ما .

ثانيا : ان هناك نصوصا قاطعة بان اللغة العربية هي اللسان الاول : وهي لسان آدم عليه السلام الا انها حُرِفت ومُسخت بتناول الزمن عليها فظهرت منها السريانية ثم سائر اللغات : وفي المظهر (ج ١ ص ٢٠) ان اللسان الاول الذي نزل به آدم من الجنة كان عربيا الى ان بعد العهد وطال فحرف وصار سريانيا وهو يشاكل اللسان العربى الا انه محرف .

وقد ثبتت القرابة بين العربية والسريانية ، فقال المسعودى فى كتابه التنبيه (ص ٦٨) : وانما تختلف لغات هذه الشعوب (اى شعوب الجزيرة العربية) عن السريانيين اختلافا يسيرا . واكد المرحوم احمد كمال باشا فى قاموسه الذى اعدده للمقارنة بين اللغة الفرعونية واللغة العربية ان ثلاثة ارباعها تمت الى العربية بصلة .

ويقول الاستاذ دروزة ان علماء العربية اخذوا نظريتهم فى القرابة بين العربية والسريانية من اهل الكتاب فقد كانت السريانية هى لغة الثقافة والمثقفين ولغة يهود العراق واكثر اهل الكتاب فى جزيرة العرب فى ذلك العهد .

ثالثا : مما وجد فى الحفريات ما كتب على قبر امرئ القيس (٣٢٨ بعد الميلاد) عبارة : (ملك العرب كلهم) مما يسوغ ان كلمة العرب كانت معروفة فى ذلك الوقت وتطلق على العرب الصحاء ، وأن التسمية العربية كانت تطلق أولا على بعض اجزاء من الجزيرة وتخومها وقبائلها وملوكها قبل ذلك بعدة قرون .

(م ٢١)

وترجع كلمات (أرابا وعريانا ، وعرابا وعريبي) الى مدونات قديمة في القرن التاسع قبل الميلاد المسيحي وأن أقدم أثر عربي هو أثر الملك الاشوري (٨٦٠ - ٨٢٥) قبل الميلاد .

وقد أضاف الى هذا الاستاذ عبد الحميد السحار : أن الحفريات أكدت : أن حضارة بابل عربية ، وحضارة العموريين عربية ، وحضارة الكنعانيين عربية وحضارة سيناء عربية وحضارة ثمود عربية ، وقد اكتشفت هذه الحضارات وعرف أنها حضارات عربية خالصة : ولكن بعض العلماء أرادوا أن ينسبونها الى جد أعلى حتى لا يلقوا أضواء على مجد اقوام نافسوا بني اسرائيل منذ أيام خليل الرحمن ابراهيم فأطلق العالم سلوتيسمر اسم (السامية) نسبة الى سام بن نوح وصادف ذلك هوى في نفوس الآخرين فأخذوا يتحدثون عن الاقوام السامية والحضارات السامية ويتبعهم الكتاب العرب .

والمعروف أن سيدنا ابراهيم قد أقام القواعد من البيت وابنه اسماعيل عام ١٧٠٠ قبل الميلاد وتلك هي أولى خطوات هذه الأمة الحقيقية ومن ثم فإن أصلح اسم لها هو « العربية الحنيفية » هذه الأمة التي امتدت حتى جاء محمد ﷺ فأكمل لها الدين .

ونصل من هذا كله الى عدة حقائق :

أولا : أن اليهود لم يكن لهم دور صريح أو وضع صريح أو اثر صريح في أي نهضة من نهضات هذا التاريخ الطويل ، وانهم زيفوا تاريخهم وتاريخ العرب وعمدوا الى حجب اسماعيل حتى يقصروا الوعد على أبناء اسحق .

ثانيا : أن هذه الجزيرة العربية منذ بعثة ابراهيم عليه السلام ونشأة اسماعيل عليه السلام وبناء الكعبة وهي عربية واللغة العربية هي لغة الموجات المهاجرة المتصلة التي شملت كل البلاد العربية من بعد ، والتي كانت قبل الاسلام عربية وموحدة لانها كانت تعرف دين ابراهيم (الحنيفية) .

الفصل السادس

البطولة في تاريخ الاسلام

في تاريخ الاسلام تنكشف البطولة في ثلاثة ابعاد :

- * بطولة الحرب والمقاومة ورد الغزاة .
- * بطولة الفكر وتصحيح المفاهيم .
- * بطولة بناء الدول في مجال الحضارة .

وهي بهذا تكاد تسيطر على تاريخ الاسلام كله الذي يجري في هذه الابعاد الثلاثة ، والواقع أن الاسلام قد رسم أيديولوجية جديدة لها طابعها الخاص ، تتسم بالايمان بالله وقوامها الجهاد في سبيل كلمته واقامة حياة الفرد والجماعة على أساس العمل المتقدم البناء في مجال الانشاء والحضارة . ومن خلال هذا المفهوم تتمثل النظرة الى الحياة والمال والموت والجزاء .

ومن هنا برزت « البطولة » التي تمثلت في شخصيات نموذجية اهدت حياتها لتحقيق رسالة الاسلام في الدعوة اليه والدفاع عنه وتصحيح مفاهيمه ورد عادية خصومه عن قيمه وعن أرضه .. ومن هنا كان مفهوم « الجهاد » لا يتوقف على الحرب وحدها وانما يتسع نطاقه حتى يشمل مجال النشاط الانساني كله مادام هدف الحياة الانسانية الاساسي هو تحقيق رسالة الاسلام ودعوته .

هذا هو التغيير الخطير الذي ادخله الاسلام على مفاهيم الامة التي بزغ فيها ضوءه وهي امة مهية بالفطرة لتقبل رسالة عظمى كهذه الرسالة ولما كانت حركات التاريخ كلها تتمثل في اُمم وجماعات تكون بطبيعتها معدة اعدادا نفسيا وبيثيا ووراثيا لحمل رسالة معينة ، فانه من خلال هذه الجماعة تبرز بطولات الافراد التي تخطو بالعمل خطواته المتوالية .

كذلك فإن الأمة العربية بطبيعتها تكوينها وبيئتها ووراثاتها ، وهي تعيش في هذه الجزيرة الضيقة المنعزلة عن حضارة الرومان وحضارة الفرس والتي بعدت عن عبور الغزاة وحركات الغزو ومعارك القتال وتيارات الحضارة والفكر والمذاهب والأديان ، إنما كانت معدة بذلك أعدادا خاصا لتلقى رسالة ضخمة إنسانية عالمية تحمل لواءها بكل هذه العوامل المكونة لنفسية جماعتها وأفرادها . وقد التقى مفهوم الاسلام بطبائع العرب ، فتحقق بذلك تحول خطير في قيم العرب وفق مقاصد الاسلام ، وقد حدث هذا التحول الخطير في دقة ويسر . . واستطاعت أعوام لا تزيد على نيف وعشرين عاما هي حياة الرسول محمد بن عبد الله منذ بعثته إلى وفاته ، أن تحقق هذا التحول . . فقد عرف العرب بالشهامة والكرم والقوة والعزم والمقاتلة والصبر والصمود والبذل . وتلك كلها صفات يرتبها الاسلام . . غير أنها قبل الاسلام كانت موجهة في سبيل الغاية الفردية . والاستطالة والثأر والاستعلاء والظلم . فكان أن حولها الاسلام إلى مفهوم إنساني رفيع ، وجعلها في سبيل تحقيق هدف ومن أجل غايات عليا قوامها الإنسانية والتوحيد والعدل والحق والحرية ، وأحاطها بسياج متين من الضوابط ، فعدل اتجاهها وبالتالي عدل اتجاه النفس الإنسانية العربية وجعل عزمها الصارمة قوة لا حد لها في سبيل اذاعة كلمة الله في الآفاق وتحطيم كل قوة تحول دون توسعها . دون أن تكون قوة عدوان أو تسلط أو ظلم . وإنما تكون وفق مفهوم القرآن « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . . » .

والمسلمون يقاتلون في سبيل غاية عليا هي تحقيق كلمة الله ونشر الاسلام والدفاع عنه . وهم لا يطمعون في مغنم مادية بالدرجة الأولى . وهم في أعماق أعماقهم قد خرجوا على مضمون واضح في نفوسهم . . هو النصر أو الشهادة . . وفي حال الشهادة يحس المسلم أنه أحرز أكبر نصر . . فهو قد قدم روحه في سبيل فكرة ملأت نفسه وفاضت بها روحه . ومن هنا فهو يقاتل دون أن يخشى الموت ! أو القتل لأنه وطد نفسه على أن

يموت . فلا بد أن ينصر الكلمة التي آمن بها . أولا . ومن هنا فإن النتيجة أن ينتصر ولا يموت ، تحقيقا لقانون صادق : « اطلب الموت توهب لك الحياة » . وليس معنى هذا أنه لم يقتل من المسلمين أحد ، فقد قتل الكثيرون ولكنهم ماتوا شهداء . مؤمنين بأنهم قد أدوا حق الله في سبيل مبدأ آمنوا به وعقيدة ملأت نفوسهم .

وقد عاش هذا المعنى في نفوس المسلمين طويلا وما زال حيا نابضا بالحياة ، فهم يتمثلون في كل خطوة ، ذلك المعلم الاول والقائد الاول . ما تزال صورته الواضحة الدقيقة المتمثلة في كتب السنة ، وفي مختلف تصرفاته ، تواجههم وتملأ قلوبهم بالشوق الى المتابعة والتأسي . فقد كان هو التطبيق العملي لفكرة الاسلام ومقاصده وأهدافه .

فكان تجسيدا كاملا لتعاليم الاسلام ، والأسوة الحسنة للمسلمين ، كان خلقه القرآن . . وقد وصفه الحق بقوله : « وانك لعلى خلق عظيم » .

وقد تمثلت البطولة بعد مرحلة النبوة في مواجهة الردة التي أصبحت الجزيرة العربية عليها ذات يوم بعد اختيار النبي للرفيق الأعلى ، وفيما عدا ثقيف وقريش فقد ارتد سائر العرب . وكان موقف الصديق ، دائما قويا فقد أمر أبو بكر الخليفة الأول على المقاومة ورفض الاستسلام . وأنفذ أحد عشر جيشا في يوم واحد . واستطاع أن يستأصل الردة في معارك متعددة أكبرها معركة اليمامة . .

وسرعان ما أبرزت هذه المعركة الأساسية في ميزان بقاء الاسلام بطولات . في مقدمتها بطولة البراء بن مالك . فقد زحف المسلمون حتى الجثا المرتدين الى حديقة أطلق عليها من بعد (حديقة الموت) وفيها مسيلمة مدعى النبوة . فقال البراء : يا معشر المسلمين القونى عليهم في الحديقة : فقبل للبراء : لا تفعل . . قال : والله لتطرحنى عليهم فيها . . فحمل الى أن اشراف على الحديقة حتى فتحها للمسلمين .

وفي مواقف متعددة وغزوات مختلفة توالى على ثرى الشام وفارس والعراق ومصر برزت معالم البطولة الاسلامية حية نابضة بالحياة . وقد غيرت مقومات الاسلام القيم والمفاهيم لدى المرأة ، كما غيرتها لدى الرجل . فقد جاهدت المرأة في الحرب وقاتلت . . فقدمت حليها وشعرها . . وفي معركة اليرموك قاتلت النساء في جولة فخرجت جويرية بنت ابى سفيان ومعها زوجها فقاتلت قتالا شديدا .

وهكذا بدت بطولة الحرب والمقاومة في صورة من ادق صورها . مستمدة قوتها من مفهوم الاسلام نفسه . واذا كانت بطولة الحرب قد توقفت في العام ١١٤ هـ بصورة عامة ، فانها ظلت حية تتمثل في حركة المقاومة التي لم تتوقف في جبهات الحدود الاسلامية البيزنطية والحدود الاندلسية الاسبانية والاوربية والاسيانية وفي حدود عالم الاسلام والمشرق .

فقد امتدت معارك المقاومة متقطعة على مراحل وفترات ولكنها كانت وفق خطة لم تتغير من جانب العدو هي : الادالة من علم الاسلام او الحيلولة بينه وبين التوسع . . . ثم برزت ثلاث معارك ضخمة . . هي الحروب الصليبية في المشرق وحروب الفرنجة في الاندلس والمغرب والغزو الصليبي التتري . وفي خلال هذه المعارك تجددت مفاهيم الاسلام في المقاومة بصمودها وسماحتها في الوقت نفسه . وبرزت نماذج جديدة من البطولة الحربية ، وتشابهت صور نور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي مع صور خالد بن الوليد وسعد بن ابى وقاص . . وتلمس المسلمون على المدى الطويل اخلاق الاسلام ومفاهيمه ، يحاولون ان يكونوا على مستوى الرعيل الاول حماية للذمار ومقاومة للعدو وعدلا وسماحة .

المقاومة في العصور الوسطى
المقاومة في العصور الوسطى
المقاومة في العصور الوسطى
المقاومة في العصور الوسطى

بطولة العلم التجريبي

لا مشاحة أن العلم كان ولا يزال من اخصب جوانب الفكر الاسلامى ودعامة أساسية فى بناء الحضارة الاسلامية فقد حرض القرآن على اصطناع العقل ، ودعا الى النظر فى الكون والبحث فى اعماق الارض ففتح الباب واسعا للمسلمين منذ اللحظة الاولى لنزوله الى النظرة العلمية العقلية القائمة على التكامل بين العقل والقلب والوسطية بين الروح والمادة وقد كانت ازهر فترات التاريخ الاسلامى هى المرحلة التى توازن فيها الفكر الاسلامى : جامعا بين الدين والدنيا وبين ثقافة القلب وثقافة العقل ..

وفى مجال العلم برز ابطال من الباحثين الدارسين لم يتوقف امرهم عند علوم الشريعة والعقيدة والاخلاق وانما امتد الى مجال العلوم الطبيعية والرياضية فبلغوا فى مختلف مجالاتها قدرا عاليا ، وقد كانت قاعدتهم الأساسية : العلم هو علم الدنيا والآخرة معا وهو العلم الجامع بين بناء الحضارة وبناء النفس الانسانية جميعا .

هذه النظرة كانت قيمة أساسية فى مجال البحث العلمى الاسلامى .. اما انحراف هذه النظرة فى مرحلة الضعف حين غلبت (الجبرية) وحين انصرف المسلمون عن العلوم الطبيعية والرياضية فذلك انحراف لا ينسب الى الاسلام وانما ينسب الى المسلمين .

وقد بدأ المسلمون ممارسة العلم فى البحث فى مختلف المجالات قبل أن يتصلوا بالفلسفات اليونانية وغيرها فلما بدأت ترجمة الآثار اليونانية اخذوا تلك المبادئ القليلة التى كانت عند اليونان فنظروا فيها وعرضوها على مفهوم التوحيد الخالص فرفضوا منها وقبلوا ثم نموا ما قبلوه وأضافوا اليه ثم أبدعوا علوما أخرى لم يسبقهم اليها أحد .

ولا شك أن اتجاه الفكر الاسلامى الى الانفتاح على الثقافات البشرية :
فارسية ويونانية وهندية ، كان ايمانا بانسانية الفكر الاسلامى ومرونته
وحيويته وقدرته على استيعاب الثقافات البشرية وصهرها في بوتقته ورفض
ما لا يتفق مع مفاهيم الاسلام ومقوماته . واذا كان ائمة المسلمين يهدون
الهدايا الى حكام يزنطة اغراء لهم بارسال الكتب القديمة ، بل وكانوا
يجعلون هذه الكتب من الجزية المفروضة على الروم فان دلالة هذا التصرف
واضحة في فهم المسلمين للاسلام وجراتهم في مجال العلم والعقل والبحث .

وقد نما الفكر الاسلامى من خلال العقائد والفقه وكان تحقيق
الحديث النبوى علامة ضخمة على قيام المنهج العلمى الموثق لقبول النصوص
او رفضها ، هذا المنهج الذى نما بعد ذلك في مجال الفقه والتاريخ ، ثم
كانت التفريعات والتشقيقات التى قام بها المفكرون المسلمون ازاء القضايا
والاحداث والمواقف المتعددة لايجاد حلول متنوعة لكل حالة من حالات
المجتمع وعلاقات الناس في مختلف البيئات والعصور .

كانت هذه الممارسة مقدمة للعمل في مجال الفلك والكيمياء والرياضيات
والطب الذى حقق مولد حدث ضخم هو (المنهج التجريبى الاسلامى) الذى
رسمه المفكرون المسلمون والعرب مناهجه ووضعوا قواعده واقاموا عليه
اعمالا ضخمة وحققوا به تقدما بارعا .

هذا المنهج التجريبى الاسلامى هو آخر ما اهدت الحضارة
الاسلامية لاوروبا في القرن العاشر الهجرى والقرن السادس عشر الميلادى
عن طريق الاندلس بعد ان سجل اعلام العلم التجريبى خطوات واسعة
تشهد بدور المسلمين في اقامة هذا المنهج وممارسته ، وفي مقدمة هؤلاء
الرازى وابن سينا والخوارزمى والبتانى والبيرونى وعمر الخيام ،
وابن زهر وابن خاتمة وابن الهيثم وابن العوام وابن البيطار وابن رشد
وابن الخطيب .

وقد سجل العلامة سارطون حقيقة الدور الذي قام به المسلمون في مجال العلم التجريبي حين قال أن أعظم الابتكارات العربية في الرياضيات والفلك كانت شيئين : علم الحساب الجديد وعلم المثلثات الجديد ، وعنده ان العرب جمعوا بين المصدرين (اليوناني والهندي) وانهم لقحوا الآراء اليونانية بالآراء الهندية . وقال : اذا لم يكن هذا الذي فعله العرب ابتكارا فليس في العلم ابتكار على الاطلاق ، فالابتكار العلمي في الحقيقة انما هو حياكة الخيوط المتفرقة في نسج واحد .

والحق أن المسلمين لم ينقلوا المفهوم الرياضي الاخرى بل وضعوا مفهوما جديدا - كما فعلوا في الفلسفة والاخلاق والتصوف والادب ، وكل الفنون التي كان لها وجود سابق على الاسلام . وكان مفهومهم قائما على الربط الوثيق بين مكتشفات العلم وبين مبادئ الاسلام .

وهكذا كان موقف المسلمين من العلم موقفا له طابعه الاستقلالي الابداعي ، واذا كانوا قد أخذوا من تراث الاقدمين فانهم لم يستسلموا له او يتوهوا فيه ولم يدعوه يصوغهم بل هم الذين صاغوه وفق اطار واضح من قيمهم ومفاهيمهم ، ذلك ان القرآن قد دعاهم الى العلم وحثهم الاسلام على النظر في الكون والبحث في الارض فلما تسلموا زمام العلم لم يخضعهم ، وانما اخضعوه وحرروه من زيوف الوثنيات والغموض وحالوا دون ان يكون وسيلة للعدوان أو اباحتهم . فقد اعادوا صياغته في ضوء مفهوم الاسلام خلقا جديدا مختلفا كل الاختلاف ثم اقاموا عليه بناء ضخما وأضافوا اليه اضافات كبيرة .

وقد كانت أداة العمل في مجال العلم عند المسلمين هي :

(النظر العقلي + التجربة + الرحلة) وقد بلغ المسلمون في ذلك غاية الغايات فحققوا النصوص القديمة ورفضوا ما لا يقبله العقل والتمسوا التجربة في المعامل فقاموا بها على الحيوانات والحشرات ثم

ذهبوا الى اطراف الارض يبحثون عن الحقائق وقد رحل البخارى
سنة عشر عاما ورحل الغزالي عشر سنوات ورحل ابن بطوطة ربع قرن
كامل .

كما حفلت عواصم الحضارة الاسلامية بمعاهد العلم ومعامله ومراسد
الفلك والمكتبات ، وكان في بغداد وحدها في عصر المقتدر بالله الخليفة
العباسي ما قارب التسعمائة طبيب ممن جازوا الامتحان ليكونوا اطباء .
وقد نظمت صناعة الطب فكان للطباء رؤساء وكان عليهم رقباء لاتصال
اعمالهم بمصالح الناس كافة ، ومن الاطباء من كان خاصا بالجنذ فهو
يُصحبهم في أسفارهم ولهم رؤائب ومنهم من يطببون العامة وهم غير
المترشحين ومنهم متخصصون ومنهم الطبيب على اجماله ومنهم الجراح
والفاصد ومنهم الكحال اى طبيب العين والاسنان ومنهم من يقتصر
عمله على معالجة النساء ومنهم من يطب للمجانين . وكانت جامعة
بغداد تعتمد سنويا مليوناً ونصف مليون قرناك لشراء الكتب
والخطوط .

ولم يقف شان العلماء التجريبيين المسلمين عند مجال الطب بل
تعداه الى مختلف مجالات الفلك والجغرافية والكيمياء والفيزياء ،
والنبات والزراعة والرياضة والتاريخ والرحلة والكشف .

وقد سبق الباحثون المسلمون علماء أوروبا في ("تقعيد") القواعد
قابن حزم وضع أسس نظرية المعرفة التي قام بها (كانط) بعده بثمانية
قرون .

وابن خلدون بسط فلسفة الاجتماع قبل منتسكيو وتادر بخمسة
قرون . وبراكين الغزالي للدفاع عن الايمان سبقت نظرات القديس توماس
الاكوييني بعشرة قرون .

وكان أبرز عوامل التقدم العلمى الإسلامى سماحة المسلمين فى تلقى علوم السابقين لهم وإن خالفت أصول فكرهم كما كان العلماء المسلمون مسمحاء مع اليهود والنصارى ، ذلك التسامح الذى لم يسمع بمثله فى العصور الوسطى ، وكانوا آية التسامح فى عرض علوم الملل والنحل ، وقد قدموا كلنتاج أبحاثهم العلمية فى الاندلس الى أوروبا بسماحة ، وكان العلماء المسلمون مطبوعين على الخلق والصدق وشمول النظرة بين العلوم العقلية والشرعية والرياضية . والحق أن الإسلام لم يعط الغرب أساس البحث العلمى التجريبي فحسب . ولكنه اعطاه مفهوم الحرية والاندفاع نحو العمل والبناء والانشاء والابتكار ، وهو ما قدمه ابن رشد للفلسفة الأوروبية من مفاهيم زلزلت القيم الجامدة القديمة ، حيث تغيرت نظرية انكار الدنيا والتشاؤم التى كانت غالبية على الفكر الأوربى وحلت محلها نظرة ايجابية مصدرها الإسلام ، فالإسلام وهو دعوة البحث عن الحق قد حرض الناس على السعى إليه عن طريق المعرفة والدفاع عنه وقدم فى هذا المجال قانونين أساسيين :

الأول : .. هو الشك قبل الايمان وقدم لذلك قصة ابراهيم الذى تطلع الى القمر ثم الشمس وغيرهما ثم دخل بعد الشك فى الايمان .

الثانى : .. جعل للمجتهد أجرا اذا اخطأ ، وأجرين اذا أصاب ..

وقد أكد العلامة بريفولت دور المسلمين فى ابداع المذهب العلمى التجريبي فقال :

لا يستطيع (روجر بيكون) ولا سمييه الذى جاء من بعده أن يدعيا أنهما ابتكرا الطريقة التجريبية ، تلك الطريقة التى هى من صنع العرب وحدهم ولم يسبقهم إليها باحث أو مفكر . وكل ما عمله (بيكون) أنه كان تلميذا مخلصا للمسلمين تلقى افكارهم كما تلقى عنهم الطريقة التجريبية التى ابتكروها ونقلها الى أوروبا .

وقد ارسى العلماء المسلمون قاعدة بحثهم على هذه الأسس :

- ١ - تكريم العقل .
- ٢ - احترام الشخصية الانسانية .
- ٣ - العدل والمساواة .
- ٤ - الايمان بالعلم والحقيقة .
- ٥ - الاعتماد على التجربة .
- ٦ - الاعتقاد ببقاء الروح بعد البدن .
- ٧ - الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة .
- ٨ - القول بانه واحد قديم خلق العالم من لا شيء .

وقد ارسى العلماء المسلمون قاعدة بحثهم على هذه الأسس :
١ - تكريم العقل .
٢ - احترام الشخصية الانسانية .
٣ - العدل والمساواة .
٤ - الايمان بالعلم والحقيقة .
٥ - الاعتماد على التجربة .
٦ - الاعتقاد ببقاء الروح بعد البدن .
٧ - الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة .
٨ - القول بانه واحد قديم خلق العالم من لا شيء .

يقول ول ديورانت : ليس ما نعرفه من ثمار الفكر الاسلامي الا جزءا صغيرا مما بقى من تراث المسلمين وليس هذا الجزء الباقي الا قسما ضئيلا مما ثمرته قرائحهم وليس ما اثبتناه الا نقطة من تراثهم .

كان لهؤلاء العلماء رحلاتهم الطويلة من أجل البحث عن النص وتحقيق السند ، ذهب البخارى في رحلته الطويلة بضعة وعشرين عاما في تحقيق الحديث ، وجد سبعين الفا وأقر منها أربعة آلاف فقط . وعرض لذلك كله في ذوق رفيع وأدب وخلق فلم يهاجم أحدا ، ولما عباد رفض أن يحدث الناس الا في بيته أو في المسجد .

وكانوا جميعا يوجهون العلم لله خالصا ولخدمة الأمة ، ولا يتطلعون الى مال او جائزة سنوية ، كان ابن الهيثم صاحب نظرية الضوء التي قام عليها علم أوروبا كله يعتمد في كسب قوته على نسخ الكتب وكان يقول : يكفيني قوت يوم ، وقال كلمته المشهورة عندما وصلتته هدية أحد الأمراء : اعلم انه لا اجر ولا رشوة ولا هدية في اقامة الخير ونشر العلم . أما البيروني فقد رد ثلاثة جمال تنوء باحمالها من النقود وقال : « انما نخدم العلم للعلم » .

وفي مجال العلم عرفوا : « البرهان والحق » فقد دافع ابن حزم عن كروية الارض بالعقل والدين وسبق « كانت » في نظرية المعرفة بمسئلة قرون وقال : ان التقليد حرام ، ولا معجزة لنبي بعد وفاته . وكان مذهبه « لا يحل لاحد ان يأخذ بقول أحد من غير برهان » .

والفارابي فكر في أمم متحدة منذ قرون ، ومدينته الفاضلة تضاعلت الي جانبيها جمهورية افلاطون ، فقد أقامها على العدل المطلق بين أبناء المدينة . اما افلاطون فقد رفع الأمراء وجعل عامة الشعب عبيدا . والأمة عند الفارابي جسم واحد لا يستقيم أمره الا بالتضامن والتعاون .

وقد ظهرت آراء الفارابى فيما بعد فى نظرية العقد الاجتماعى
لجان جاك روسو ، ومن آراء الفارابى : أن السعادة ممكنة على وجه
الأرض اذا تعاون المجتمع على نيلها بالأعمال الفاضلة ، ويرى أن
النجاح فى الأعمال هو تمام ارتباط العلم بالعمل وأن بلوغ الغاية يكون
بإصلاح الإنسان نفسه ثم إصلاح غيره . والعلماء العرب هم الذين أطلقوا
الأسماء على النجوم ، هذه الأسماء التى لا تزال حتى اليوم تطلق عليها فى
عصر غزو الكواكب ، فالشعرى اليمانية والعيوق والسمالك والرامح والنسر
وقلب العقرب ، مازالت تترجم الى اللغات الأوروبية بأسمائها العربية .
وقد كشف علماء المسلمين عن المجموعات الفلكية : مجموعة العقرب والبروج
الاثنى عشر والدب الأكبر والنجم القطبى والفرقدان والحاوى .

« وابن رشد » دعا الى مشاركة المرأة الرجل فى خدمة المجتمع
والدولة ، وعنده أن النظر البرهائى لا يؤدى الى مخالفة ما ورد به
الشرع فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له . أما « الغزالى »
فقد سبق « كانت وهيوم » وغيرها من الفلاسفة العقلين فى مسألة قدم
العالم والزمان والمكان بمئات السنين واهتدى فى ذلك الى آراء سبق بها
فلاسفة القرن الثامن عشر .

و « الطوسى أبو جعفر » : له فضل اقامة مرصد مراغة العظيم ،
وله مؤلفات رائعة فى علم التحول وانعكاسات الشعاعات قال سارذون : ان
أقوال « الطوسى » مهدت للأعمال التى قام بها « كوبرنيكس » فيما بعد
وبحسوته عن الكرة السماوية ونظام الكواكب . وكتابه « شكل القطاع »
انه كتاب يفصل المثلثات ويجعلها علما مستقلا .

أما « الشاطبى » فقد توصل الى نظرية شبيهة بما يسمى فى
القوانين العصرية بـ « نظرية التعسف فى استعمال الحقوق » فثبت
بعد تحليل وتفصيل دقيقين انه يجب منع الفعل المأذون فيه شرعا اذا قصد

منه فاعله الاضرار بالغير . وقال « ابن حزم » زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وإنما ترى وتسمع ، وهذه دعوى باطلة ويلا برهان وصحة الحكم أن النجوم لا تعقل أصلا وإن حركتها أبدا على رتبة واحدة ولا تتبدل عنها ، وهذه صفة الجماد الذي لا اختيار له ، وليس للنجوم تأثير في أعمالنا ولا لها عقل تدبرنا به ، إلا إذا كان المقصود أنها تدبرنا طبيعيا كتدبير الماء والهواء ونحو اثرها في المد والجزر ، وقال ان النجوم لا تدل على الحوادث المقبلة .

اما ابراهيم النظام فدعا الى الشك في سبيل اليقين وقال : ان الشك سبيل الانسان الى كل يقين وأن طالب العلم لا يكون كحاطب ليل ، بل ينبغي أن يتخير مما فيها ولا يسمح أن يدخل في نفسه إلا الجدل المنتقى وعنده أن الكتب لا تحيي الموتى ولا تحول الأحق عاقلا ولا الوليد ذكيا ولكن طبيعة الانسان اذا كان فيها أدنى قبول فالكاتب تشد وتفق وترهف وتشفى .

ويقول : الشاك أقرب اليك من الجاحد ، ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك ولم ينتقل أحد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حالة شك .

والمعروف ان النظام وواصل بن عطاء وغيرهما كان لهما دور ضخم في الدفاع عن الاسلام في وجه مناهج الفلسفة اليونانية التي حمل لواءها خصوم الاسلام وقد استطاع بعمق منطقته وسلامته جداله تصحيح الحقائق والعقائد في نفوس المثات .

وقد عرف علماء المسلمين « الثقتين » ممثلا في اللغة القانونية المحكمة التي كتبت بها مصنفاتهم الفقهية وفي التوبيخ الدقيق للمسائل مما نجده في أوضح صورة في المختصرات المكرسة للفقه العملى مثل كتاب (م ٢٢)

المأوردى وكتاب ابن يعلى المعاصر له والحامل نفس العنوان . وقد نسقت أحكام هذه المختصرات على صورة تجعل من الميسور تصنيفها الى مواد قانونية على الشكل المتبع في التقنين الحديث وكان ابن حجر العسقلاني واحدا من اعمدة المنهج العلمى ، يقول « البقاصى » عنه : لا يستطيع احد ان يقصره فى شئء أصلا ، أو ان يقرب من ذلك فهو لا يقبل كلام احد فى غيبة خصمه فهو آية فى حسن القضاء ومعرفة دسائس الناس فى كلامهم والاهتداء الى قطع الأمور . له فى المناظرة مملك غريب قل أن يثبت له فى ذلك أحد . ويركز « الترمذى » منهجه الفكرى على الحق والعدل والصدق . يقول : انا وجدنا دين الله عز وجل مبنيًا على ثلاثة أركان : على الحق والعدل والصدق ، فالحق على الجوارح والعدل على القلوب والصدق على العقول ، فإذا افتقد الحق من عمل خلفه الباطل وإذا افتقد منه العدل خلفه الجور وإذا افتقد منه الصدق خلفه الكذب . فهذه الثلاثة جند المعرفة وهذه الثلاثة التى هن اضدادهن جند الهوى .

والطرطوشى فى كتاب (سراج الملوك) يسبق فلاسفة السياسة وفن الحكم فى أوروبا وهو واحد من عدد من علماء الاسلام الذين عملوا فى هذا المجال : كالغزالى فى التبر المسبوك والشيرازى فى المنهج السلوك فى سياسة الملوك وابن طباطبا فى (الفخرى) وأبرز مفاهيم الطرطوشى انه لا يفرق بين السياسة والخلق بل يراها شيئا واحدا متفقا ، وهذا المنهج الاسلامى يخالف منهج « ميكافلى » فى كتابه الأمير .

- أما « الكندى » الفيلسوف فقد درس الصلة بين الموسيقى وتحريك النفس وما يناسب أحوالها وما يبعث السرور ، ودرس علاقة ذلك بالطب وأمكنه التوصل الى امكان معالجة المرضى بالموسيقى ، وذلك بضرب الأنغام المناسبة للمريض .

وعرف المقدسى بأنه أعظم جغرافى عرفته البشرية قاطبة على حد

تعبير المستشرق « اثيرنجر » فقد طاف العالم كله ماغدا الأندلس والسند وركب المخاطر في بحر الهند والبحر الأحمر والبحر الأبيض يقول : ما بقيت خزانة ملك الا وقد لزمتهما ولا مذهب قوم الا وقد عرفتهما ولا اهل زهد الا وقد خالطتهم ولم يبق شيء مما يلحق المسافرين الا وقد اخذت منه نصيبا غير الكدية « التسول » وركوب الكيبة ، وقد تفقعت وتزهدت وتعبدت وفقعت وادبت وخطبت على المنابر ودعوت في المحافل وتكلمت في المجالس واكلت مع الصوفية الهراشس ، ومع الخافقين التراث ، ومع النواتى « الملاحين » العصائد ، وطردت في الليالى من المساجد ، وسحت في البرارى وتنت في الصحارى .

أما « الطبرى » فقد صور منهجه في كتابة التاريخ في مقدمة كتابه « تاريخ الرسل والملوك » فقال : ليعلم الناظر في كتابنا ان اعتمادى في كل ما احضرت ذكره منه مما شرطت اثنى راسمه فيه ، انما هو على ما رويت من الاخبار التى انا ذاكرها فيه والآثار التى انا مسندها الى رواتها دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس . وابن كثير الذى تصدى للمرويات الاسرائيلية وفصل القول فيها وهو يرى ان القرآن قصد الى الاجمال فيجب الوقوف عندما قصد اليه والزمخشري في (الكشاف) يحرر فكره من الخضوع للأهواء ويعارض العلماء ذوى الأهواء الذين جمعوا عزائم الشرع ودونوها ثم رخصوا فيها للأمراء وهونوها وقال : « انما حفظوا وعقلوا وصفقوا وحلقوا ليجمعوا المال ويمسروا » . والخليل بن احمد واضح قواعد العروض ومناهجه ، وابو الاسود الدؤلى واضح مناهج الفصحى وقواعد النحو والجاحظ واضح مناهج النقد الادبى ، والشافعى واضح مناهج الاستنباط واصول الفقه .

والأشعري صاحب الحملة على الانحراف إلى الفكر اليوناني
وابن تيمية صاحب الحملة على الطرقيات المنحرفة والغزالي صاحب الحملة
على مغالة الفقهاء .

وابن دقيق العيد الذي قال : « النص » هو الامام . والرأي هو
المأموم والمذاهب ترد إليه . ويقول : لا يصح أن يجعل الرأي الذي فيها
للنص أصلاً فيرد النص إليه بالتكليف والتحليل .

الباب السادس

مراجعات عامة في تاريخ الاسلام

الفصل الاول : حقائق اساسية في مفهوم الاسلام للتاريخ

الفصل الثاني : ترشيد دراسات التاريخ الاسلامي

الفصل الثالث : تاريخ الاسلام والتفسير المادي

الفصل الرابع : تاريخ الاسلام في مواجهة التحديات

الفصل الخامس : اخطاء في كتابة التاريخ الحديث

(١)

الفصل الاول
حقائق أساسية في مفهوم الاسلام للتاريخ

لابد من تقديم مجموعة حقائق أساسية في مفهوم الاسلام للتاريخ ،
يختلف بها عن المفهوم الغربي :

اولا : يبدأ تاريخ المسلمين منذ بدء الخليفة وينتهي تاريخهم يوم يجمع
الله الرسل وهو صراع بين دعوتين . دعوة الله ودعوة الطاغوت ،
ونزاع بين معركتين : معركة المؤمنين ومعركة الكافرين ، واصطدام بين
منهجين : منهج الاسلام ومنهج الوثنية ، وهو في مجموعه حلقات متصلة
بقيادة الانبياء والرسل في مواجهة الوثنية والمادية .

ثانيا : ليس تاريخ الاسلام ما يسمى تراكم التناقضات في العلاقات
الناشئة عن طبيعة وسائل الانتاج ، وليس هو مجرد أحداث توافرت لها
اسباب معينة صدفة فافترزت نتائج عفوية تحكمت فيها ظروف الزمان
والمكان .

ثالثا : وحدة الامة الاسلامية عبر التاريخ كله وحدة واضحة في
مسارها ودعوتها ، ومنه يتبين أن منهج الله تعالى واحد ، وأن تعددت
فصوله ومنهج الوثنية واحد وأن تعددت صوره . وامتحان الله تبارك
وتعالى للمسلمين وابتلاء المؤمنين واحد عبر التاريخ . ومنهج تربية المسلمين
وتاهيلهم للجihad واحد عبر التاريخ ووعده الله المؤمنين بالنصر واحد
عبر التاريخ وسنة الله تبارك وتعالى واحدة عبر التاريخ .

« يريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم » .

« وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون » .

رابعا : رسالة الانبياء واحدة من لدن آدم (عليه السلام) الى

محمد ﷺ في مواجهة الوثنية والمادية والاباحية (ظهر الفساد في البر والبحر) . (زين للناس حب الشهوات) .

خامسا : الدعوة الى الله هي العمل الدائم المستمر في مواجهة المحاولة البشرية الدائمة التي تعمل على طمس معالم التوحيد وإذاعة الوثنية وتنتهي المعركة دائما بانتصار أصحاب الحق ويزيل الله وجود الامم والحضارات التي خرجت عن طريق الله .
« عن رسائل الاصلاح »

سادسا : لا يعرف التاريخ البشرى فترة لم يكن الدين فيها مؤثرا ايجابيا في حياة الانسان . وجميع الانظمة السياسية والاجتماعية التي قامت منذ بداية التاريخ قامت على معتقدات دينية وان الدين أسرع مؤثر في الاخلاق لا يدانيه مؤثرا آخر .

وسر قوة الدين العظيمة ، هي كونه العامل الوحيد الذي تتوحد به منافع الأمة ومشاعرها وأقطارها ، ويقوم الدين مقام جميع العناصر التي يتكون منها روح الأمة : ويرجع ذلك الى قوة تمكن المعتقد في النفوس .

سابعا : يرد (ارنولد توينبي) قيام الحضارات العالمية الكبرى الى الاديان . ويرى أن وراء كل حضارة من الحضارات القائمة اليوم ديانة عالمية ، فالعقائد الدينية هي التي تسير مجرى التاريخ ، وإذا كان هناك مستقبل لحضارة ما ، فذلك في حدود الدين ، وبسبب منه ، فالدين هو العامل في انشاء الحضارات على مدى التاريخ ، الوازع الديني هو الذي حمى الضعفاء من النساء والاطفال والعبيد ضد شرور الاقوياء ، ويقول : لن تحقق البشرية وحدتها المرتجاة من غير مشاركة الله فلو أسقطت المرشد العلوي من اعتبارها لاندفع الانسان الى الفتنة والتنافر ، وهو ما يجافي طبيعته القائمة على الالفة والمعاشرة ، والبناء الاجتماعي يزداد قوة

كلما ازداد الانسان قدرة على أن يرتفع بحياته الى تحقيق الاحتياجات المعنوية لطبيعته الاجتماعية فإن ملكوت الله هو ميدان العمل الوحيد المسلم به اخلاقيا والدين هو الذى يهيىء للنفوس البشرية اكتساب زعامة ملكوت الله على الارض والانسان يساهم بقسط غاية فى الضالة فى سير التاريخ الدنيوى وهو قسط يكفل له تأدية دوره فى الارض ولكن على أنه مساعد ذو ارادة لاله يضىء سلطانه على جهود الانسان لتأدية رسالته فيكون لها قيمة ومعنى ربانيان .

(محمود الشرقاوى)

(٢)

التفسير المادى للتاريخ الذى عرفه الغرب لا يصلح لتفسير تاريخنا الاسلامى بل ان التفسير المادى نفسه ما استطاع ان يقول الكلمة الاخيرة التى لا تترك مجالا لجديد يقال فى تفسير التاريخ ، بل ان الانسانية لم يتوقف سيرها عند ماركس - كما تقول دكتورة بنت الشاطيء ، بل تابعت سيرها وقد تقدم علم الانسان فادرك أن الجماعات والشعوب ليست افرادا فى قطيع يخضع لنمط واحد من السلوك وتضبطه قواعد صماء كالتى تضبط قطعان الدواب . وشهد عصرنا أحداثا كبرى فى حياة الامم والشعوب اضافت الى موازين القوى قيما انسانية تدخل فى حساب الماديين . ونقول عرضت العامل المادى على تاريخنا فلم يقبله الا من حيث اتصاله بالعامل الدينى الذى يلقانا حيثما رجعنا البصر فى الوجود التاريخى لامتنا ، مستقطبا سائر العوامل الاخرى مادية ومعنوية فى تفاعل مؤثر لا يغلبه اى عامل منها .

ما من كتاب طالعتة فى الحضارات الاولى والتاريخ القديم لم يكشف عن سيطرة العامل الدينى وعمق نفاذه فى الشرق مهد الحضارات ، مهد الاديان والرسالات ، هذا يعنى ارتباط التاريخ الحضارى لشرقنا العريق بالعقائد الدينية ، معتقدات دينية واساطير دينية سابقة على اليهودية والمسيحية والاسلام فيها عناصر شبيهة بما جاءت به الرسالات السماوية .

تعقبت مصر القديمة في التوحيد والايان بالبعث والحساب في الحياة الآخرة ، ان القرآن فيما يقص علينا من مصائر الامم الغابرة يزودنا بوثائق تفسر ديني لتاريخها ، كما يوثق كل ما جاء في قصص الانبياء وشرائعهم . فاذا كان مثل هذا التوثيق يعوزنا في كتب مشكوك في صحة متونها ، فحسبنا ان فرد الى القرآن ما يكتشفه الاثريون او الباحثون من بقايا الرسائل الدينية في معتقدات شعوب الشرق القديم . ان رسائل الدين لم تبدأ بالتوراة ثم الانجيل والقرآن ليقال انها اقتبست من المعتقدات الدينية للشرق القديم . الدين أسبق من كل الحضارات المعروفة لنسنا والمجهولة .

فلقد كانت حضارات وديان النيل والرافدين والمسند أقدم من الموسوية بالآلاف السنين . ان هذه الحضارات نفسها لمسيوقة برسالات الانبياء المبعوثين في أمم بادت كعاد وثمود وسبأ . والتاريخ الديني موغل في ماضي البشرية من عهد ابيها آدم ومن بعده نوح ، ووجود عناصر دينية مثل ما في الكتب السماوية الباقية في التراث الشعبي للامم الخالية كالفراعنة والبابليين والاشوريين شاهد على ان هذه البشرية لبثت على طول الزمن وقدم العهد بالمرسل الاولين تحتفظ في وعيها ببقايا من الرسائل الاولى مثلما تحتفظ العرب في الجاهلية ببقايا من دين الحنيفية ، على قدم العهد بابراهيم عليه السلام مختلطة بشوائب من طقوس وثنية آلت اليهم من قديم الحقب وكان من اصنامهم في الجاهلية الاخيرة (ود ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسرا) وهذه الاصنام الخمسة مما عبد قوم نوح قبل الطوفان في الخبر الثابت عنهم بنص القرآن الكريم : (وقالوا لا تذرنا للهتك ولا تذرنا ودا ولا سواعا) (الآية) سورة نوح . وفي هذا رد على الذين يتشدقون بكلمات جاهلة حينما يقولون : وجاءت الاديان يقصدون اليهودية والمسيحية كأنما لم يكن هناك اديان منذ نوح .

٢ - وهناك خطأ نظره وحدة العرق والدم كشرط للانتماء وبطلان الوحدة بفقدان التجانس الجغرافي والدمج السياسي ، وتقصير قوميات

مصطنعة لدول محدثة قامت على اخلاط من قوميات شتى واوطان متباعدة والسنة متعددة وسجايا متفاوتة وليس كامتنا العريقة شعوبا مستقلة لها كيانها الخاص وترابطها جميعا وحدة تاريخ وتراث وسجايا وانتماء على تباعد الديار واختلاف السلالات القديمة كتفاوت الطبيعة الجغرافية والمستويات الحضارية ، وهكذا عمل الاسلام في صهر النفوس والعقول في بوتقته فكون منها فكرا واحدا جامعا .

(٣)

ومن اخطر المحاذير التي تواجه دراسات التاريخ الاسلامي المعاصرة :

اولا : التوسع في ايراد الصفات الشخصية بينما تختصر الاعمال الكبرى العامة .

ثانيا : سيطرة الروح القومية على التاريخ الاسلامي : هذه الروح القومية تتناقض تناقضا واضحا مع الحقائق الاساسية لان تاريخ الاسلام في عصر الراشدين والامويين والعباسيين كان تاريخا للمسلمين كلهم ولم يكن تاريخ العرب وحدهم وكان من صناع بطولية البربر والأتراك والفرس .

ثالثا : التحدث عن الرسول ﷺ كالتحدث عن اخناتون ونابليون .

رابعا : احلال كلمة العرب بدلا من كلمة الاسلام والامة الاسلامية .

خامسا : محاولة اثاره دعوى باطلة بان الرسول ﷺ انما بعث للعرب وحدهم وتجريد النبي عليه السلام من طبيعته حتى يبدو وكأنه ليس اكثر من داعية او مصلح سياسي او اجتماعي او ان دعوة الاسلام لا تعدو ان تكون ثورة من الثورات .

سادسا : تجريد الدعوة الاسلامية من اساسها الفكري ورسالتها الاساسية في بناء العقيدة .

سابعا : اخفاء الروح الاسلامي التي لها اثرها التريوي في النشء

المسلم وتجريد المعارك الاسلامية من نفحات النبى ومن تأييد الله ويقسونها بمقاييس مادية بحته .

ثامنا : فى الكتابة عن الهجرة اغفل المؤلفون جوانب رعاية الله وركزوا على عنصر الاختفاء وغفلة قريش وعدم رؤية أحد للنبي .

تاسعا : فى موقعة عين جالوت تجاهل المؤلفون نداء « وا اسلاماه » .

عاشرا : عند الحديث عن غزوة احد لم يذكر المؤلفون عند الجيش الاسلامى .

حادى عشر : فى الحديث عن معارضة قريش للإسلام ذكر أن السبب فى ذلك هو خوف قريش على مركزها التجارى ، وهذا تحليل ماركسى فان قريشا قد عرضت على الرسول التنازل عن كل شيء له ولكنه رفض ، فقد كان الصراع صراع عقيدة ولم يكن الأمر اقتصادا .

ثانى عشر : التركيز على المعارك : واهمال الجوانب الاخلاقية والحضارة الاسلامية فيدا تاريخ الاسلام وكأنه تاريخ غزوات وخروب .

ثالث عشر : حشد كثير من الخلافات وتكثيفها وبخاصة تلك الخلافات التى جرت بين على ومعاوية وقد نتج عن هذا سب بعض الصعابة دون تمحيص علمى ودون معرفة بالظروف كلها .

رابع عشر : تناول الحركات الانفصالية كحركة ابن طولون وابن طغج والاضحيد على انها حركات استقلالية ، والاولى تتناول هذه الحركات على انها حركات انفصالية يقف وراءها أشخاص مغامرون .

خامس عشر : يقولون التوسع العربى وكان الفتوحات الاسلامية توسعات استعمارية مع أن هناك فروقا كثيرة بين هذه وتلك .

سادس عشر : يقولون ان عمر بن الخطاب ولى عمر بن العاص مصر مكافاة له . فهل هكذا كان يزن عمر الأمور أم أن عمرو بن العاص كان جديرا بهم مصر .

هناك ملاحظات أساسية على أخطاء الكتاب في تاريخ الاسلام :

اولا : هناك فرق بين تاريخنا الاسلامي وبين تاريخ اى امة أخرى ، ان الخرافات اليسيرة التى رويت في ثنايا تاريخنا رويت منفصلة عن تاريخنا نفسه ، اما التاريخ اليونانى أو التاريخ الهندى فلا يمكن تخليصهما من الخرافات ، وقد امتزجت بعقائد الامتين وادبيهما وحضارتهما وحياتهما الاجتماعية . وبينما نرى الاسلام يجب ما قبله ، ويفصل بين العرب وبين جاهليتهم فصلا مبينا وفي حياتهم الدينية على الاخص اذ بنا لانزال نرى حاضر الامة الهندية والامة اليونانية مثلا ملونا بحالتيهما .

ثانيا : اننا نحن المسلمين نستطيع ان نؤرخ أحداث بلادنا في العصور الوسطى من غير ان نذكر ملوك الروم والفرنجة والانجليز ولكن الروم والفرنجة والاسبان والانجليز لا يستطيعون ان يكتبوا تاريخهم الوسيط اذا هم اهتموا ذكر عمر بن الخطاب ومعاوية ، والوليد ، وهارون الرشيد ، وعبد الرحمن الناصر وصلاح الدين ، ويوسف بن تاشفين أو مسلمة بن عبد الملك أو موسى بن نصير أو طسارق بن زياد ، أو عبد الرحمن الغافقى .

ثالثا : من الظلم الحكم على العصر الاموى بتصرفات فردية ليزيد ابن معاوية ونسب الفتوحات العظيمة في عهد معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ونسب عهد عمر بن عبد العزيز الذى تحقق فيه الاكتفاء الذاتى ونسب انه في العصر الاموى وصلت الدول الاسلامية الى اقصى حدودها في آسيا وافريقيا وأوروبا والفتوحات لا تتم الا بقوة الايمان وتحقيق العدل وتحقيق الامان .

رابعا : كتابات التاريخ الاسلامى عن طريق الاستشراق تنسم بالحق والعداء وتلمس السقطات والنفوات التى يبرزونها ويكبرونها عن عمد ،

ومن ذلك ما كتبه جرجى زيدان عن عفراء قريش وكتابه فتاة غسان وهو لم يكتب الا في الفتن الاسلامية ليزيد النار اشتعالا ثم كتب المثالي وتلمسها .

خامسا : يعتبر المؤرخون الغربيون (سقوط الدول الرومانية) حداً فاصلاً بين العصور القديمة والمتوسطة ، بينما هناك ما هو اعظم واجدر بان يكون حداً فاصلاً لفترتي التاريخ البشرى : الا وهو (ظهور الاسلام) .

(٥)

يقف المؤرخون الغربيون موقفاً مريباً ازاء معجزة انتشار الاسلام ويعللونها تعليلاً مادياً وقد اجمع المؤرخون المنصفون على أن سرعة انتشار الاسلام امر فريد عجيب على مدى التاريخ ذلك ان العرب لم يكونوا من الكثرة العددية ولا من قوة العدة والسلاح ولا من حذق الفنون العسكرية ولا من حضارة العلم والمدنية بالقدر الذى يوازي خصومهم . ويرى المؤرخون أن سرعة انتشار الاسلام انما ترجع الى انه كان افضل نظام اجتماعى وسياسى تمخضت عنه العصور ، وأن سيادته ترجع الى انه وحده فى كل مكان ائمة استولى عليها الخمول ، وفشا فيها النهب واللعف ، فلما جاءها الاسلام لم يجد الا حكومات مستعبدة مستاثرة مقطعة الروابط بينها وبين رعاياها ، وكان نظام رأس المال فى الامبراطورية البيزنطية قائماً على الاسترقاق وكانت الآداب والثقافة الاجتماعية آخذة فى الانحلال . ومنهم من يرى أن العرب كانوا قبل الاسلام ذوى بصر بالحروب اكثر مما يظن الناس فأصبحت أمة محاربة من الدرجة الاولى ، ومنهم من ذهب الى أن قسوة الحياة المادية والاقتصادية دفعتهم الى التطلع الى ما فى البلاد التى فتحوها من عيش رغيد وموارد اقتصادية ثمينة وهذا هو التفسير المادى فى ضوء البواعث الاقتصادية وخاصة الشيوعية المادية ، ولو صدق هذا التفسير المادى

والتعليل الاقتصادي على الفتح العربى لاقتصر العرب على فتح البلاد الخصبة ، ولما ذهبت جيوشهم وقبائلهم الزاحفة الى البلاد الفقيرة الشحيحة النائية عن مواطنهم ، ولو لم يكن هدف زحفهم نشر الكلمة او الرسالة التى حملهم الله تبارك وتعالى اياها الى الناس كافة ، بل لو كان هذا التفسير المادى له ظل من الصحة لاسرع الخلفاء الراشدون الاولون الموجهون لتلك الفتوح الى نقل مدة سلطاتهم وحكمهم من مكة والمدينة وصحراء الجزيرة العربية الى غيرها من البلاد المفتوحة .

(٦)

ثلاثة تزعموا هذه الدعوى : تفسير الفتح الاسلامى : بواعثه ونتائجه تفسيراً مادياً اقتصادياً هم المستشرق كارل بيكر ، البرنس كيتانى ، الأب اليسوعى لامنس : هؤلاء الثلاثة يسمون الفتح الاسلامى بالفتح العربى ويقولون انه كان غزواً عدوانياً لكسب المغنم اكثر مما كان لنشر الدين الجديد وان الذى فتح الشام والعراق وفارس ومصر وبلاد افريقية لىم يكن دين الاسلام بل دولة الاسلام وان العربية هى التى انتصرت فى هذا الفتح لا الاسلام وجماع ما عندهم من الراى فى بواعث الفتح بان العرب لما توحدت كلمتهم وصاروا وحدة متألّفة فى الجزيرة العربية بعد ان انتهت حروب الردة ، اندفعوا بالغزو خارج الجزيرة الى الدول القائمة على حدودها حتى يجلبوا ما شاءوا من المغنم والاسلاب ويحققوا لانفسهم مناعم الحياة التى كانوا يسمعون عنها فى بلاد الهلال الخصيب ومصر والشام والافريقى . وما كان العمل لدولة الاسلام الا تحقيق هذه الرغبة وتنظيم هذا الغزو والاشراف على مسيرته وتوزيع ما جاء به من الاسلاب والمغنم . ووراء هذا الكلام نزعة مغرضة غطت موقع الحق ، يزعمون ان العرب صاروا وحدة بعد حروب الردة وانهم بهذه الوحدة شغروا بهذه القومية فخرجوا للفتح ونسى هؤلاء ان الاسلام هو الذى جمع

في الاصل كلمة العرب وحقق لهم تلك المعجزة التاريخية فجعلهم وجدة
ونفى عنهم العصبية وأزال ما فيهم من بواعث الفرقة . فالاسلام هو السر
الاول والاكبر في تلك المعجزة التي حققها المسلمون في الفتح والنصر .
والعقيدة الاسلامية هي التفسير لتلك القوة الخارقة التي دفعتهم وأعانتهم
على تحرير الامم من عبادة الاصنام وعبادة الحكام ومن ثم كان الوجود
الاسلامي في تلك الامم حقيقة انسانية تحمل الناس جميعا على الحب
والانصاف والعدل وانهم لفي ذلك سواء لا فرق بين عربى وعجمى
او اسود او اصفر . (محمد فهمى عبد اللطيف)

ولا ريب ان هناك خلفا عميقا بين الفتوح الاسلامية وبين فتوح
الاسكندر المقدوني وهانيبال القرطاجنى ودارا الفارسى . انما فتح هؤلاء
القادة ما فتحوا من الاقطار ليتسلطوا على شعوبها وليحكموها بحكم استعمار
واستبداد ولينهبوا ما في تلك الاقطار من خيرات وارزاق وكانت شريعتهم
تقسيم الناس الى سادة وعبيد فهم السادة وابناء تلك الشعوب هم العبيد ،
اما وجهة الاسلام فكانت وجهة انسانية ، فالناس سواء في حق الحياة
ولا فضل لعربى على اعجمى الا بالتقوى ، ولتحقيق هذه المبادئ
السامية كانت الفتوحات الاسلامية . وكان ما حققته من انتصارات باهرة
رائعة وكان هذا هو السبب في بقاء الاسلام عقيدة لتلك الشعوب على
امتداد اربعة عشر قرنا من الزمان ، ولكن اصحاب الفلسفة المادية
مازالوا يمارون في هذه الحقيقة ، ويصفون الفتوحات الاسلامية بانها
كانت فتوحات دفعت اليها الحاجة الى الطعام والمال .

ومن العجيب ان هذه الدعوى تجوز على بعض المؤرخين المعاصرين
فيرددونها من غير وعى لموقع هذه الحقيقة الاسلامية . ان تفسير الفتح
الاسلامى تفسيراً اقتصادياً كما يقولون وربط دوافعه وأهدافه بالحرص على
الاسلاب والرغبة في المغنم هو في منطق الحق والانصاف تفسير مغرض
مبتذل لا يفي بواجبه .

تنقصه كل الشواهد والدلائل التاريخية ، كما تنقصه كل البواعث والظواهر التي تجلت في وقائع هذا الفتح وسلوك قادته وجنوده ، على أن هذا الفهم الخاطئ كان الهاجس الأول الذي ساور جبابرة الفرس والروم حين هز الفتح الاسلامي عروشهم ، وراوا حماسة أولئك الفاتحين المتاجرة وجراتهم على العظمة الفارسية والبيزنطية وهي عظمة لا تطاول ولا يمكن لمخلوق أن ينال منها ، فحسبوا أن الجوع القاهر هو الذي دفع بأولئك الفاتحين من قلب الجزيرة لينالوا غنما أو يرجعوا بسلب ، وأن وضع القوت في أفواههم مما يكفي لاستسلامهم وردهم الى صحرائهم .

(محمد فهمي عبد اللطيف)

(٦)

ولقد كان من أخطر محاولات الاستتراق الشيوعي دعواه بأن حركات الانتفاض على الدولة الاسلامية هي حركات تحرر والاشادة بحركة القرامطة حتى ليفاخر شاعر عراقي متمرد بأنه قرمطي ويحاول بعض الكتاب العرب الاشادة بحركة القرامطة التي قامت ضد نظام الدولة العباسية واعتدت على الكعبة فيتحدث عنها كدعوة تقدمية تمثل اليسار الاسلامي (ولف أحدهم أطروحة حول احدى هذه الجماعات) وهو مخطط خبيث لاهياء الخلافات والصراعات التاريخية داخل الوطن العربي والامة الاسلامية .

ان التفسير المادى للتاريخ الذى طرحته الكتابات الماركسية في السنوات الاخيرة لم يقم على فهم صحيح للاسلام وإنما قام على أساس خصومة حاقدة ، وقد ظهرت في الفترة الاخيرة من القرن الرابع عشر أبحاث في التاريخ تقوم على المادية التاريخية .

والمادية التاريخية تقوم كما يقول دكتور فاروق عمر فوزى على تائر مؤرخى أوربا ومستشرقىها بفكرة جوبينو العنصرية في القرن ١٩ وقد أكدوا في كتاباتهم هذا الاتجاه العنصرى في دراسة التاريخ الاسلامى وصوروا أحداثه في صورة نزاع حاد بين العرب الحاكمين والشعوب

المحكومة من فرس وترك وبربر كان لم يكن في هذا الشرق الاسلامى
الا تطاحن على السلطة والسيادة والامتيازات وليس هنا مجال التفصيل
في طبيعة هذا الاتجاه العنصرى الذى شوه حقيقة دور العرب الحضارى .
ومن امثلة ذلك ما ذكره فلوتن وولهاوزن اللذين اظهرا تاريخ القرن الاول
الهجرى وكأنه صراع دموى بين العرب (بوصفهم الحكام) وبين سكان
البلاد المفتوحة . وقد تأثر بهذا التفسير الكثير من المؤرخين ومنهم عرب
طبقوه على مظاهر كثيرة من التاريخ الاسلامى من جعلتها الحركة
البابكية نفسها ، فصوروها في صورة انتفاضة قومية إيرانية .

والواقع ان هذا التفسير جرد الحركة البابكية من سياقها التاريخى
الشامل وحصرها في جانب واحد بالغ في اظهاره واكد عليه متناسيا
الجوانب الاخرى .

ومن هنا نستطيع ان نؤكد فساد هذا الاتجاه الذى سار فيه مؤرخون
عرب على طريق المذهب المادى في التفسير التاريخى مقلدين المستشرقين
الروس ، وأخطر أعمالهم محاولة إعادة كتابة التاريخ الاسلامى بمفاهيم
شعبوية وماركسية مشتركة وأخطر هذه الابحاث :

- من الحركات الفكرية في الاسلام : بندلى جوزى .
- السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات : فان فلوين .
- الدولة العربية وسقوطها : ولهاوزن .

ويرد الدكتور فاروق عمر فوزى هذه الخطة الى المزاعم التى
استحدثها المستشرقون : ماسنيون وكايتانى وبرنارد لويس وكراوس والتى
قدمها الماركسيون اليهود بندلى جوزى ولوتسلى وايفانوف . وقد أشار
الدكتور حسن قاسم العزیز الى خطر هذه الظاهرة التى تقوم على
(المادية التاريخية) في تفسير التاريخ الاسلامى ، والتى تدعى ان هذه
الفرق الضالة المتأمرة على الاسلام كالقرامطة والزنج وغيرهم وكأنها تمثل

(م ٢٣)

نضال الشعوب المظلومة بدعوى أن العرب مارسوا الاستقراطية في الحكم والتسلط والتعصب وأنه قد استخدمت الامكانيات المادية في شراء ذمم واقلام الكتاب المثقفين الأعاجم ليكتبوا في مثالب العرب ويشككوا في تراثهم الحضارى ودورهم في التاريخ .

والحقيقة أن الرابطة التي ربطت بين الحكام العرب والمحكومين من الشعوب التي دخلت الاسلام كانت فوق القبلية وكانت تقوم على العقيدة وبعد القضاء على حركة المرتدين تطابق مفهوم الاسلام والعروبة ، لقد كان تعدد الأصنام والآلهة قبل الاسلام يعنى تعدد الهويات ولكن التوحيد وحد الهوية ، فكانت الفتوحات في العراق والشام حروب تحرير لأراض عربية مغتصبة من قبل الساسانيين والبيزنطيين ، فقد اندفع أهل اليمن في الجيش العربى لتحرير الشام لأنها أرض أسلافهم (الطبرى) أى أنها أرض القبائل اليمانية التي استقرت في الشام منذ زمن بعيد ، وكان الاسلام منعطفاً مهماً في تبلور الوحدة ذلك أنه نادى بضرب كل دعاوى العصبية والقبلية وثبت معنى أوسع للعروبة أساسه اللغة والثقافة ، وليست العربية بأحد من أب ولا أم ، وإنما هى اللسان . فمن تكلم العربية فهو عربى (الطبرى) وكان لابد أن يمر بعض الوقت لى يندمج الموالى في التركيب الاجتماعى الجديد ودخل كثيرون في الاسلام بعد اتساع الرقعة .

والواقع أن العرب هم الذين نظموا الداخلين في الاسلام وشجعوهم على التفاعل والاندماج ، وقد غالى المستشرقون ومن أتبع رأيهم من المؤرخين في أن الاضطهاد الذى مارسه بعض الخلفاء إزاء سكان البلاد المفتوحة قد شمل العرب والموالى . وإذا كان بعض أصحاب هذا الزاى يوردون الأمثلة على سوء حالة الموالى واحتقار بعض العرب لهم فهى أمثلة شاذة وتدل على حالات استثنائية ثم أن هناك عديداً من الأمثلة تدل على التعاون والامتزاج والاشتراك في السلطة .

(راجع الطبرى ج ٩) و (الكامل للمبرد ج ٣ ص ٤١)

« اتخذ البعض من مياسة التعريب وسيلة للطعن على الأمويين لأن هدفهم كما يزعمون من هذه السياسة قصر الوظائف على العرب وهذا خطأ وسوء فهم لسياسة التعريب التي تعنى جعل اللغة العربية لغة الدواوين والادارة والسكة وكل من يجدد في نفسه الكفاءة والالتقان للعربية يستطيع أن يتبوأ هذه الوظائف . ووقائع التاريخ تثبت أن أغلب موظفي الدواوين والمالية كانوا من الموالي الذين يتقنون العربية ، هذا إضافة إلى أن هشام بن عبد الملك أمر كتابه بترجمة بعض كتب اليونان والفرس للاستفادة منها في عملية تنظيم الدولة مما يدل على تفتح العرب وموقفهم المرن تجاه نظم وثقافات الأعاجم .

(ابن انديم - الفهرست ص ١١٧)

(٧)

تواترت في الفترة الأخيرة من القرن الرابع عشر مؤامرة انبعاث الكتابات عن الزنج والقرامطة والبابكية بدعوى أنها حركات تحررية أو حركات عدل اجتماعي . قامت بذلك الدوائر الصهيونية لافساد التاريخ الاسلامي وعاونتها دوائر الاستشراق الروسي وقد ألف عن (البابكية) من ادعى أن حركة بابك الخرمي هي انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية بينما هي ليست كذلك بل هي حركة هدم لما بناه الاسلام وتفتيت للصرح الذي اقامه الفكر الاسلامي . يقول المؤرخ العباسي صاحب (العيون والحدائق في اخبار الحقائق) :

لم يكن في الاسلام حادث اضر بالاسلام والمسلمين من ظهور بابك الخرمي تلك المقالة التي تفرع منها القرامطة والباطنية .

فلما جاء هذا المؤلف الماركسي وكتب عن الحركة البابكية استباح لنفسه التهجيم على جميع مؤرخي الاسلام بدون استثناء ولم ينج من

حفيظته الا مؤرخو السريان والارمن والفرس والمستشرقين الاوربيين
والمسوفيت .

ومع ذلك فقد وجهت الى صدره حراب كثيرة اردته قتيلا وكشفت
عن زيفه وغروره وانتهزمت نحلته الشعوبية .

(٨)

أشار كريم وفان فلوتن الى أن الفتح الاسلامي تحول الى تسلط
عربي ضد الشعوب الأعجمية ، فإن الفتح الاسلامي ما كاد يستقر ويمد
جذوره الى المناطق الشاسعة التي بلغها حتى استحال الى عمل سياسي
انشق بسببه المجتمع الاسلامي الى طبقتين : طبقة السادة والولاة وقسم
كبير من الرعية العربية ثم طبقة الموالي وهو ذلك الخليط من الشعوب
الأعجمية المغلوبة فأما العرب فانما خلقوا ليسودوا أما غيرهم فانما خلقوا
لمسح الطرق وخرز الحقال كما زعموا بأن المولى كان محتقرا في المجتمع
فلا يخاطبه العربي بالكنية ولا يتبوا أى منصب في الدولة .

هذه الصورة لا أصل لها .

أن اسناد أى طبيعة أو باعث الى أمة من الامم لا يصدق الا بالاعتماد
على بيانات من الأحداث أو الوثائق المتعلقة بتلك الأمة عامة أو بالغالبية
العظمى منها فلا جرم أن تصد الأحداث الشاذة والنادرة ولا تفسر
الا ضمن دائرتها الشاذة أو النادرة وحدها .

أن هناك تناقضا بين هذا التفسير الوافد وبين الأحداث التاريخية
التي يفرض أن تكون غطاء له .

أولا : لم يثبت أن كلمة الموالي في هذا العهد كانت خاصة بالاعاجم
دون العرب ، بل كانت تطلق على كثير من العرب كما تطلق على الاعاجم
بناء على أسباب لا شأن لها بالعجم والعروية .

ثانيا : لم نجد في شيء من الوقائع التاريخية العائدة الى عصر الخلافة الراشدة أو العصر الأموي ما يدل على أن العرب عموما أو غالبيتهم العظمى أو أى فئة كبيرة منهم كانت تحتقر العنصر الأعجمي أو تسعى لابعاد الأعاجم من الوظائف النبيلة التي يجب ألا يتبوأها إلا العرب ، بل الذي رأيناه في هذا الصدد يقرر العكس تماما . عطاء ابن أبي رباح مولى تولى اقتفاء مكة وكان الخليفة الأموي ينادى في موسم الحج (لا يفتى الناس إلا عطاء) وكان طائوس بن كيسان وهو فارسي لا يبالي أن يوبخ الخلفاء في مجال التذكر والارشاد ، وكان واصل بن عطاء المعتزلى مولى ، وكان صدرا في اللغة والأدب والعلم لم ينكر فضله انسان . وهناك مئات الموالى كلهم كانوا يتمتعون بين العرب بالجاه والمكانة في العصر الأموي ولم يثبت أن العرب نافقوا قائلين ان الموالى انما خلقوا لغرز الحفاف وكسح الطرق .

ومن الحقائق التي لا تقبل الريب أنهم جميعا كانوا يقفون من هذا التأزر والتقدير المتبادل تحت مظلة من الوصية النبوية القائلة : « كلكم لآدم وادم من تراب » . أما القضية الكبرى التي أثارها فان فلوتن في كتابه (السيادة العربية) عن جواز للصالحين من الأعاجم أن ينكحوا نساء العرب في الجنة فهذه جملة مردها الى قصة أورها المبرد في الكامل مضعفا ثبوتها عن رجل من اعراب البادية وقد جاء جوابها من صاحب القصة نفسها دليلا على نقيض التحليل المزعوم .

١ - ساغ أن تفسير الأعرابي الواحد من جفاة البادية بالناس كلهم .

٢ - بتر الخبر عن مصدره وقطعه عن تتمته لبأخذ مظهر البحث الفقهى .

- كل ذلك من أجل أن يتيسر القول بأن الفتح الاسلامي مرعان ما تحول الى سياسة عنصرية استهدفت بمسط السيادة العربية على سائر

الشعوب الأخرى ولبعث الفوارق العنصرية التي حطمها الوازع الاسلامى
فى صدور المسلمين •

(محمد سعيد رمضان البوطى)

(٩)

أشار الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى الى ظاهرة خطيرة فى تحويل مجرى التاريخ الاسلامى المعاصر تلك هى أن وضع المتحمسين للحضارة الغربية وقيمها على قمة السلطة فى بلدان عربية كان من شأنه أن يغذى الاتجاهات الاقليمية معززة بالاساطير المحلية • وهكذا اطلت براسها الاساطير الفينيقية والبابلية والفرعونية والاشورية التى اختلطت دون انسجام بالبطولات القبلية فى الجاهلية والاسلام • بل وجرى توجيه التاريخ لتنسجم وقائعه مع هذه الاساطير والبطولات وجاءت بعض اجزائه مفتعلة تلمس بين سطورها الوانا من الخلط والتناقض ، وكان الشوام الذين روجوا للفينيقيين وانكروا أى صلة لهم بالعرب بعد الحرب العالمية الاولى • وبدأت تبرر الاتجاهات القومية التى أوجدها المبشرون الغربيون فى الشام وقد استغل التيار القومى لمحاربة الدولة العثمانية من جانب بريطانيا وقد تبنت بريطانيا مشروع الجامعة العربية رغبة منها فى تكتيل العرب تحت اشرافها لامتنصاص تيارات السخط ضد الاستعمار ، كما جرت محاولات لكتابة تاريخ عربى عام ومترابط لم يرسم له حتى الآن حدود واضحة نتيجة للرواسب الاقليمية واختلاط تاريخ العرب بتاريخ الحضارات البائدة التى تعاقبت على الاراضى التى فتحوها وبالتاريخ الاسلامى بوجه عام وهناك اتجاه الى التوسع فى مفهوم العروبة بحيث يشمل المنجزات الاسلامية العامة ، واعتبار معطيات الاسلام للغرب هى فضل للعرب على اوروبا واعتبار البعض انتصارات صلاح الدين والمماليك والأتاكية على الصليبيين انتصارا للقومية لا للاسلام ، وقول بعض المستشرقين أن تاريخ العرب والاسلام مشدود الى الماضى دون الحاضر والمستقبل على حد سواء •

(نقلت بتصريف)

ويرى الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أن التاريخ قد اتخذ مطية لخدمة نزعات سياسية ، وتبين اتجاهات ضرورية وأن هناك محاولات لتشكيل التاريخ الاسلامى وفق أهوائها لتحقيق اغراض سياسية حزبية واقليلية وشعبوية ومذهبية تعسفية ، من اعداد ادعاء التاريخ وضعاف الضمائر داخل الجامعات وخارجها ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء براقية .

ويتصل بهذا ما قام به كثيرون من تفسير التاريخ الاسلامى تفسيراً قومياً واقليمياً وعربياً ، ولقد حدثت تداخلات كثيرة يجب اليقظة لها والتنبيه لآثارها ومن ذلك أولئك الغرباء عن تاريخ هذه الأمة الذين حاولوا أن يحدثوا أثارا وهمية وتحولات كاذبة ومن هؤلاء (ايلى قدورى) اليهودى الذى الحق بالتاريخ القومى الغربى تشويها خطيرا حين حاول أن يقنع قراءه بتعاطف الصهيونية مع الحركة الوطنية المصرية ولقاء مصطفى كامل بالصهيونى هرقل ومحاولة الادعاء بأن الصهيونية كانت حامية للحركة الوطنية المصرية .

كذلك فقد أجمع الباحثون على أن التاريخ الذى يكتبه المؤرخون الأجانب يتسم بعدة عوامل :

- ١ - حجب التفسير القومى .
- ٢ - خفاء المنظور الوطنى .
- ٣ - بروز المحتوى التدميرى الذى يستهدف شخصيتنا القومية ويفقدنا الثقة بأنفسنا وهو يركز على السلبيات .

الفصل الثانى

ترشيده دراسات التاريخ الاسلامى

(١)

كان التاريخ الاسلامى هدفا بارزا من أهداف الغزو الثقافى والتغريب ، وكان للاستتراق دور خطير فى تحريفه وإفساد مفاهيمه وفرض تفسيرات غريبة عليه ، منها التفسير المادى والجنسى والاممى والمسيحى والرومانى والاجتماعى وكلها مناهج استحدثها التاريخ الغربى لتفسير وقائعه ، مرحلة

بعد مرحلة ، وعصرا بعد عصر ، وهى فى مجموعها لا تصلح لتفسير التاريخ الاسلامى لانها قاصرة ومحدودة وقائمة فى حدود النظرة المادية الانشطارية التى تعتمد على الحس والظاهر ولا تستطيع التغلغل الى اعماق النفس الانسانية او تعرف مدى علاقة الايمان بالله وبيع النفس لله والشهادة فى سبيله والتضحية بالروح من اجل أن تكون كلمة الله هى العليا وهو ما يتميز به التاريخ الاسلامى وتذخر به وقائعه وهو ما يبدو أمام النظرة المادية وكأنه مستحيل من المستحيلات ، هذا اذا صدقت النظرة وكانت علمية ، أما فيما عدا ذلك فنحن نعرف أن كتابات المستشرقين الغربيين للتاريخ الاسلامى تقوم أساسا على المصالح الاستعمارية وتخضع لنظرة الكنيمة المسيحية التى ترى فى الاسلام عدوا لها وخصما ومن ثم فهم تفسر تاريخه على النحو الذى يضعه امام الناظرين اليه ، أو امام أهله على نحو منتقص ، فى محاولة لاثارة الشبهات حوله ، أو للغض من شأنه ، وتزييفه والتشكيك فيه .

ولقد تعددت التحديات والخطار التى تواجه تفسير التاريخ الاسلامى من المستشرقين واتباعهم أو إعادة كتابته من التغريبيين والعلمانيين والماركسيين (هيكىل ، طه حسين ، العقاد ، عبد الرحمن الشرقاوى) .

أولا : تقوم محاولات المستشرقين على عوامل كثيرة : منها بتر النصوص واختيار بعض الوقائع والأحداث وتغيير الأحداث والأعمال حسب الغرض والهوى .

ثانيا : اعلاء شأن الحركات السرية الباطنية والقرمطية ووصفها كذبا وزورا بأنها حركات اصلاحية تحريرية ومن ذلك موقفهم من البهائية والقاديانية .

ثالثا : الاشارة الى جميع الحركات المتصلة بالفكر اليونانى والوثنى (علم الأصنام) على أنها حركات أصيلة كالأعتزال والتصوف الفلسفى .

رابعا : محاولة اخضاع التاريخ الاسلامى لتفسيرات التاريخ الغربى مع اختلاف الغايات والأهداف والعصور ، وإثر العقائد والثقافات .

ونحن حين ننظر الى مؤرخى الغرب نجد ان محاولاتهم مرتبطة باهداف مسبقة ودول قائمة ، فهيجل حاول ان يتخذ من التاريخ وسيلة لخدمة (بروسيا) المتويزة ، اما ماركس فرأى ان يتخذ من التاريخ وسيلة لاحداث ثورة لصالح الطبقة العاملة ، اما ارنولد توينبي فقد اراد ان يدافع عن الحضارة الغربية بوصفها حضارة مسيحية كانت البطولة فيها بطولة رهبانية في ميدان العلم ، كذلك فهناك النظرة القائمة على الاستعلاء بالجنس الابيض وبان التاريخ الغربى هو منطلق التاريخ ونهايته .

خامسا : هناك التفسير الماركسى للتاريخ .

وهو تفسير افتراض لا يصل الى الدرجة العلمية الا اذا استطاع الدليل العلمى ان يبرهن وينفى امكان اى تفسير آخر للظاهرة الموضوع للبحث على حد تعبير (محمد الصالح عزيز) الذى يقول : ان اصرار ماركس واتباعه في تفسيرهم للتاريخ بان اساليب الانتاج وعلاقات الانتاج كانت دائما السبب الذى يشكل البنيان القومى الاجتماعى بما فيه من فن وفكر ودين ، هذا التفسير تدحضه احدث النظريات اليوم التى تقول بالعوامل المتعددة التى تتناول التأثير فيما بينها ، كل عامل يكون سببا ونتيجة في الوقت نفسه واغوى البراهين على ذلك نشأة الاسلام الذى لم يكن قط من افراز النظام الطبقي في قريش ولم يات نتيجة انقلاب في نظام الانتاج وعلاقات الانتاج في قريش ، وانما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة ، فالماركسية لم تأخذ التاريخ كله كنموذج لتستنبط منه قانون حركة ، وانما اخذت بضع مراحل وقفزات هى التى وجد فيها ماركس مصداق كلامه واغفل الباقي ، وكثير مما وصلنا من التاريخ كذب واختلاط ومبالغات .

ولقد كانت تنبؤات ماركس التاريخية خاطئة :

اولا : حين تنبأ بان الثورة الشيوعية لن تخرج من مجتمع متخلف

وانما من مجتمع صناعى راسمالى مثل انجلترا أو المانيا فكذبت نبوءته
وخرجت الشيوعية من مجتمع زراعى متخلف مثل روسيا القيصرية
والصين .

ثانيا : تنبأ باتساع الشقة بين البرجوازية والبروليتاريا فى الدول
الراسمالية الى أن يتفاقم الوضع الى ثورة تقلب النظام الراسمالى كله
ولكن ما حدث فى المجتمعات الراسمالية كان العكس .

سادسا : اضافة صفة العلمية على البحث التاريخى شأنه شأن العلوم
التجريبية . وهنا يبرز الاختلاف بين الدراسات الانسانية والدراسات العلمية
ذلك أن العلوم هى مجموعة من الظواهر يحاول العالم استكشاف اسبابها
والعوامل الاساسية فيها ، فالعالم الفيزيائى فى ظواهر الطبيعة يدرسها
فى مختبره الخاص ، اما الباحث التاريخى فلا يستطيع لأن هو
داخل فى المسألة ، فالفرق كبير جدا - كما يقول (محمد الصالح عزيز)
بين العالم الفيزيائى الذى يستطيع أن يجرى تجاربه المختلفة على المادة
التي يعالجها ويستفيد منها ما يشاء ويضم اليها ما يشاء وبين الباحث
التاريخى الذى لا يملك الا أن يأخذ الظواهر والاحداث كما هى .

فالبحث التاريخى يختلف عادة عن البحوث العلمية الطبيعية من
ناحية المادة التى يقوم عليها أساسا الاستنتاج ومن ناحية الدليل .

سابعا : محاولة فرض التيار القومى على التاريخ الاسلامى لاعملاء
مفهوم العروبة وفصلها عن المفهوم الجامع الاسلامى الذى يشمل تحت رايته
كل من يقول : (لا اله الا الله) وبذلك ينحصر العرب فى محيط ضيق
هو محيط العنصر والدم والاقليم وينفصلون عن جماعة المسلمين
الواسعة وهذا هو ما كان يسعى اليه قسطنطين زريق (نحن والتاريخ)
وساطع الحصرى (العروبة أولا) فاذا سيطر التفسير المادى للتاريخ
تحت اسم العلم على هذا المفهوم كانت الخسارة مضاعفة اذ أن معنى
ذلك هو خلق مفهوم تاريخى عربى قومى منفصل عن التاريخ الاسلامى

ومفرغ من قيمه الأساسية : التوحيد والعدل والاخاء الانساني . وفرض مفاهيم وافدة كالاشتراكية والحرية والعلمانية . وبذلك يفسد تاريخنا ويتمزق وتضيع قوته القادرة على ابتعاث المسلمين مرة أخرى لبناء حضارتهم المتجددة ، ان دعاء التاريخ العلماني والقومى يهدفون اى يفسدوا مهمة التاريخ وأن يفرغوه من كل مقوماته ومعطياته التي كانت العامل القوى في اعادة بناء الامم ، فهم يعلمون أن التاريخ يبني الامم ويشكل روح الحصانة والمقاومة فيها ازاء ميطرة النفوذ الاجنبى وخاصة التاريخ الاسلامى بمعطياته المكاثفة من البسالة والتضحية والنبل والوفاء فهم يثيرون شبهة (التاريخ العبء) ليتهموا تجديد التاريخ الاسلامى واعادة بعثه على وجهه الصحيح بأنه سيكون عبئا على المعاصرين يشدهم اليه ويكون عاملا بين عوامل هربهم من الواقع ، والحقيقة أن المسلمين يعلمون أن التاريخ لا يتكرر وأن عطاء التاريخ من أجل اضاءة الطريق للبناء الجديد والاسترشاد به لا لتكراره ونحن نؤمن بأن تاريخنا الاسلامى جزء من التاريخ الانسانى يشهد في نفس الوقت أن عطاء الاسلام البشرية له ذاتيته الخاصة .

(٢)

لقد تبين من خلال الدراسات التي قام بها رواد البيقظة الاسلامية فساد الاعتماد على مناهج الغرب في دراسة التاريخ . وعلت الصيحة بالعودة الى المنابع والتماس مفهوم الاسلام الاصيل .

وتبين بما لا يدع مجالا للشك أن « التفسير الاسلامى للتاريخ » منهج جامع يشمل الناحيتين المادية والمعنوية معا بينما تلتزم التغيرات الوافدة جانبا من الجوانب وتعتمد على الفكرة المادية وحدها سواء في تفسير الايدولوجيات الغربية او الماركسية .

ولقد كشف المنهج الاسلامى في تفسير التاريخ عن علامات واضحة :

أولا : أن الأمم التي تخرج عن منهج الله لابد أن تدمر ، وأن هناك قانونا قائما من سنن الله في زوال الأمم والدول وانقراضها اذا خرجت عن الوجهة الصحيحة لبناء المجتمع الرباني القائم على :

(المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي) .

(وإذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) .

(الامراء - ١٦)

ثانيا : يقيم الاسلام مفهومه على النظرة الجامعة بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة والسياسة والاجتماع ، والعلم والدين ، فلا يدرس التاريخ مجزأ ولا يوجه الاهتمام الى الاقتصاد وحده او السياسة وحدها ، وليس هناك تركيز على الفرد فكأنه أساس ومحور حركة التاريخ كلها ، أو تركيز على المجتمع الذى ينسحق فيه الفرد ويذوب .

ثالثا : لا يقر الاسلام الطريقة المسيحية في تفسير التاريخ والتي تقول بوجود مملكتين : مملكة الله ومقرها السماء ومملكة الشيطان ومقرها العالم السفلى أو الأرض . وهى - في نظرهم - دولة معادية للخالق ، وفى حرب مستمرة مع أنصار الله وأن دولة إبليس على سطح الأرض قائمة ولا زالت تحاول بسط نفوذها على ممالك الكرة الأرضية . وقد جاء المسيح لانتقاذ البشرية وإعادة مملكة الله على هذه الأرض وتخليص البشر من اثم الخطيئة .

هذه النظرية لا يقرها الاسلام فهو أولا لا يقر أن هناك خطيئة أصلية هى (خطيئة آدم) مسئول عليها البشر ، فالأمر في خطيئة آدم أن الله تبارك وتعالى غفرها له (ثم اجتياه ربه فتاب عليه وهدى) وليس على أى انسان مسؤولية خطأ انسان آخر سواء كان أباه أو ولده .

وليست الأرض مملكة الشيطان ولكنها مملكة الانسان المستخلصة بالحق ،
والذى عليه ان يمضى فيها على حكم الله .

رابعاً : يجب ان يكون دائماً في تقديرنا ان التاريخ الاسلامى وقع
ضحية مؤامرات كبرى استهدفت الافتراء على اصول الاسلام والباس
الباطل ثوب الحق والظعن في رجال الاسلام وقادته واضعاف عقائد المسلمين
لاثبات ان الاسلام كان قولا وعملا وان المسلمين لم يثبتوا على دينهم
الا فترات قليلة من تاريخهم الاول ثم ضلوا السبيل وركبوا موجة الاهواء
كغيرهم من اصحاب الملل والنحل .

(سالم البهنساوى)

خامساً : امتدت المؤتمرات الى تغيير بعض احداث التاريخ الاسلامى
ليلائم الفلسفة الاوربية هم امتدت المؤتمرات الى تطويع مفاهيم القرآن
والسنة لتساير المذهب الماركسى في تفسيره المادى للتاريخ ، وكان الرواد
الاولى في ذلك بعض صبيان الرأسمالية الغربية ثم اتباع الماركسية من
الاعراب وبعض من تحولوا من الفكر العلمانى الى الاسلام بكتابات اسهمت
في بعض الاخطاء نقلا عن مناهج بعض المؤرخين الذين دونوا التاريخ
الاسلامى او كتبوا عنه .

(سالم البهنساوى)

سادساً : تبين خطأ الماركسية في النظرة الى الدين وان دراسة
ماركس وانجلز للاديان وتطورها كانت سطحية وغير شاملة ، ومن هنا
نظر الى الدين كمعوق للتغيير الاجتماعى وغاب عنها ان الانبياء لم
يكونوا سحرة ولا تجار شعوزة ، بل كانوا محررين روحيين واجتماعيين
وكان نضالهم يستهدف اقامة مجتمع لا طبقى تسوده المودة والعدالة
ويتأصل في النفوس على قاعدة من القيم الروحية والخلقية - قال
ولفرد كانتول سميت :

ان النظام الاسلامى هو اجدى وأرسخ تجربة تمت لتحقيق العدالة

بين الناس ، ان هناك فارقا واضحا بين الاسلام والماركسية الا وهو ان الاسلام يرى لكل حدث دنيوى جانبيين ، ويقيمه بمعياريين أحدهما وقتى او دنيوى والآخر ابدى أو أخرى .

والاسلام يقول : لا ، لصراع الطبقات والحتمية التاريخية .

سابعاً : قصور النظرة التاريخية الغربية عن استيعاب جانب (الغيبيات)

ومن هنا خشية بعض العلمانيين من كتاب التاريخ الاسلامى وتاريخ الاسلام من ذكر معجزات الرسول . كما فعل العقاد وهيك .
ثامناً : خطورة الاعتماد على المصادر الأدبية وخاصة كتب الادب فى دراسة التاريخ الاسلامى (الأغنى وشعر أبى نواس ويشار وكتب الفكاهات والمجون والروايات الملفقة حول هارون الرشيد وغيره) .
ومحاولة تصوير الصحابه كمحترفى السياسة على النحو الذى عمد اليه طه حسين او تصوير الهجرة على أنها خروج فى سبيل البحث عن الطعام وكل ما احياء المستشرقون من كتابات الوضعيين والرواة والاختبار الباطلة واعتمد عليه الغربيون فى تقديم صورة زائفة عن التاريخ الاسلامى .

الفصل الثالث

تاريخ الاسلام والتفسير المادى

ان المحاولة التى جرت منذ وقت بعيد فى سبيل تفسير الاسلام - حركته ودعوته - تفسيراً مادياً صرفاً لا ريب تعجز أشد العجز عن أن تقول الكلمة الفاصلة ، لأنها تعجز عن ان تستوفى الأبعاد المختلفة والجوانب المتعددة حين تضع بينها وبين الحقيقة حجاباً ، هذه الحقيقة الممثلة فى العوامل النفسية والمعنوية والروحية والفكرية وهى عوامل أشد أهمية ، وأبعد عمقا من الجانب المادى الواحد الذى هو احد جوانب التفسير لا محالة ، ولكنه ليس واحداً وليس اكبر أهمية .

ان التفسير المادى أو الاقتصادى للتاريخ الإسلامى انما يحاول
ان يواجه البحر باناء من ماء ، أو الجنة الفيحاء بفسيلة من حطب .

لقد حاولت كتابات كثيرة فى السنوات الاخيرة ان تتمثل الاسلام
وكانه ثورة الفقراء ضد الاغنياء فحسب ، والحق أن الاسلام ليس ثورة
موقوتة ، ولكنه حركة شاملة من حيث الزمن ، ومن حيث المضامين لتغيير
اشياء كثيرة . تغيير المجتمع ، وتغيير النفس ، وتغيير الاخلاق ، وتغيير
الاقتصاد .

ومن هنا فان الاسلام ليس هو التفسير الاقتصادى ، وليس محمد
صلى الله عليه وسلم هو المصلح الاجتماعى ، أو رسول الحرية ، وليس
يكفى حين يذكر أن نورد شطر الآية الكريمة (قل انما انا بشر) فهذا
تزييف ، فان الآية تقول (قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم
اله واحد) .

لقد جاءت كتابات التفسير الاقتصادى ، ثم المادى متباينة حذرة
فى (هامش السيرة وفى الفتنة الكبرى) ثم اتسعت بعد ذلك فى (محمد
رسول الحرية) ونمت شبهاتها حتى لقد حرص الكثيرون على ان يربطوا
بين هذه الآثار على ما بينها من زمن واختلاف فى المصادر والموارد فى
ادعاء كاذب بأن مثل هذه الكتابات حاولت ان تعتمد على الوقائع لا على
الخوارق ، وقد ظن أصحابها ان المعجزات يمكن ان تسلك فيما يوصف
فى الغرب بأنه أساطير ، ولا ريب ان لرسول الله معجزات غير القرآن ،
ولكنه ﷺ لم يجد الطريق سهلا الى رسالته ، ولم يجد العرب
مستعدين للنهضة ، فنهض بهم - كما يردد بعضهم - ومن هنا ، فانه
فى نظرهم لم يكن فى حاجة الى معجزات أو خوارق .

ولا ريب أن هذا الادعاء باطل ، وأن وقائع حياة رسول الله بعد
بعثته الى هجرته خلال ثلاثة عشر عاما تكشف فى وضوح المعاناة والظلم

والاضطهاد في عشرات الصور والمواقف مما يدهش معه أى باحث كيف تواجه قريش والعرب دعوة التوحيد وتقاومها .

ومن هنا تعجب من قول احدهم حين قال : (ومحمد بهذا ليس في حاجة الى خارقة تعينه على اقناع الناس بما يقول لأنه بما يقول انما يستجيب لامال الناس واحلامهم) ولقد تردد هذا القول قديما في (النثر الفني) وفي بعض كتابات (الشعر الجاهلي) وغيره وهو من زيف المستشرقين الذين يهدفون به الى التقليل من عظمة الرسالة الاسلامية . موقف جديد بالنسبة للقيم الكبرى . الحرب ، والعلم ، والكرم ، فهي ليست موجهة . ولقد واجه العلامة فريد وجدي مثل هذه الشبهة حين قال : « ان قريشا وهي ارقى القبائل لغة وفهما ومكانة لم تقبل دعوة النبي الا رجلا ونساء لا يزيد عددهم على بضع عشرات . ولو كانت قريش اقرب العرب الى الحضارة ، لقابلت دعوة محمد بصدر رحب ، واحتلتها المكان اللائق بها ، ونهضت تحت قيادته لجمع كلمة القبائل وابطال دينهم » .

ان اتباع النبي الاولين اضطهدوا اضطهادا شديدا حتى هاجروا الى بلاد الحبشة ، وان الجاهليين كانوا يهزؤون بالدعوة للدين ، وبالداعي اليه ، وان النبي لبث على هذا الحال من الاضطهاد ثلاث عشرة سنة ، ولما انسدت قريش من النبي الهجرة قررت قتله ، وأرصدت له ، ولما علم اهل مكة بافلاته اقتفوا اثره . كل هذا ينطق بلسان فصيح ان قريشا وهي مظنة النجاسة والفهم من العرب في ذلك العهد لم تكن (قد استعدت للملك بعد تطورات عديدة) فان المجتمع الذي يقاتل الداعي للتجديد والنهوض بهذا النفور ، ويصبر عليه ثلاثا وعشرين سنة لا يزداد بعدها الا عنادا وتشددا لا يمكن ان يوصف بانه مجتمع كان ممتعدا للنهوض ، وانه سرعان ما نهض مع النبي ، كذلك فان قريشا لم ترفض الاسلام ، لأنه يقضى على نفوذها الاقتصادي وحده ، ولكنها كانت تعلم انه قضاء على كيانها الفكري والاجتماعي والديني جميعا .

ومن هنا كان خطأ القائلين بالتفسير الاقتصادي ، ذلك ان الاديان السماوية انما تغير المجتمع كلية ، ومن الاساس ، وهي حين تقصد اول ما تقصد ، فانما تبني النفس الانسانية ، وتشكلها تشكيلا جديدا فيه صمود وصبر وقدرة على مواجهة الاضطهاد واحتمال البلاء وتثبيتها لعمل كبير توهب فيه الارواح والنفس ، ويجل عن المعانى المادية .

ومن هنا كانت دهشة المستشرقين وغيرهم لعظمة الفتح الاسلامي الذي صنعه هؤلاء الذين بناهم محمد في خلال ثلاثة عشر عاما في مكة ، وغير بهم الدنيا كلها ، وليس جزيرة العرب وحدها ، لقد نظروا الى هذا الفتح الذي تم في خلال بضعة وسبعين سنة على انه معجزة لم تفسر نعم كانت قريش تعرف ان معارضة محمد لهم لن تفقدهم نفوذهم الاقتصادي ، ولكنها ستلغى كيانهم الغاء كاملا بكل فكره وماضيه ومواقفه الاجتماعية والأدبية . انه تغيير جذري ليس الاقتصاد الا جانباً منه . تغيير في نظام المودة وزواج الأخت ، وفي العلاقة بين الأهل ، وفي القضاء (ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) كان القوي اذا اذنب ، تركوه ، واذا لاذب الضعيف ، اقاموا عليه الحد . الله هو المشرع ، تجريد الفرد من سلطانه ، ومن الخضوع لمقاييس الهوى ، مقاييس جديدة ربانية لكل الامور ، لا للظهور او الاستعلاء أو الجاه ، ولكنها موجهة لله وحده شعار لا اله الا الله يغير المجتمع كله ، ويغير النفس الانسانية على مختلف المستويات الدينية والاجتماعية والفكرية والنفسية والاخلاقية . ليست حركة طبقة ضد طبقة ، ولا ثورة الفقراء على الأغنياء والفقراء ، وخرج الأغنياء عن مالهم ، وخرج النبياء عن آبائهم ، وأنكروا ترفهم وفجورهم .

ويبدو ذلك واضحا في لقاء المشركين للنبي : ان كنت تريد ملكا ملكنا، علينا ، وان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون (م ٢٤)

أكثرنا مالا . وتكون اجابة الرسول هي منطلق تفسير الاسلام « والله يا عم : لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه : ما تركته » .

ولم يكن موقف الرسول موقف المزايدة ، او المواجهة ، او الالتقاء في منتصف الطريق ، بل كان حاسما ، وكان رفضه لقيم المجتمع القديم صريحا ، اما ما اقره الاسلام من قيم الجاهلية ، فكان من اصفاها ، وتلك هي بقايا دين ابراهيم مما لا يتعارض مع التوحيد .

وكان من ابرز ما في الاسلام بناء الرجال على الصمود والصبر والجلد ، وعزلهم عن مجتمع الجاهلية بسختلف الزان فجورة ، فيجري الاسلام تغييرهم من اعلى الرأس الى اخمص القدم (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم) .

كانت دعوة الاسلام مفصلة بين الله وبين الاهد والولد ومناج الحياة كله ، ولذلك فان عدد الداخلين فيها كان قليلا ، وكانت المحن تتوالى لتصفية هذا القليل ودعم صلابة عوده . كان الاسلام يستهدف بناء انسان في سبيل فكره ليس له في الدنيا نهمة ولا مطمع الا ان يقدم روحه خالصة لله .

ومن هنا تعجز مقاييس التفسير المادى للتاريخ ، او التفسير الاقتصادي للتاريخ ان تحيط بذلك كله ، وان تعرف الفرق بين هذه القيم المعنوية التي لا تقاس بالمقاييس المحسوسة . واذا كانت هذه القيم المعنوية لا تقاس ، لانها ليست مادية محسوسة ، فانها تستطيع ان تكشف عن نفسها بآثارها التي انتجتها والتي يقف امامها اصحاب المنهج المادى واجمين عاجزين هو الدليل عليها . « ليس من المنهج العلمى الحق ان ينكر وجود القيم المعنوية او الروحية او النفسية لمجرد انه لا يمكن ان يلمسها او يراها ، كما تلمس او ترى الاشياء المادية ، فان الاثر الذى تحدثه ينهض دليلا محسوسا على وجوده » .

«ان المقاييس المادية والاقتصادية لتعجز ان تفسر كيف يبكي العائدون من الغزوات ، لانهم لم يستشهدوا ولا الذين لقوا ابياءهم في صفوف الكفار فقتلوهم ، ولا الذين هاجروا وتركوا اموالهم واولادهم . واستأنفوا حياتهم في المدينة بدينار اقترضوه ، ولا يستطيعون ان يفسروا كيف تنكشف الشمس يوم موت ابراهيم بن النبي ، ثم يقف النبي في حجة الوداع ، فيقول : «انه يلغى كل الربا ويضعه ، واول ربا يضعه تحت قدميه هو ربا عمه العباس بن عبد المطلب » او ان يقول : « والله لو ان فاطمة بنت محمد سُرقت ، لقطع محمد يدها » او ان توضع الحجارة المحصاة على صدر بلال ، فلا يزيد ذلك الا ان يقول : احمد احمد - كل هذا يعجز عن تفسيره المذهب المادي ، والمذهب الاقتصادي .

لقد كانت دعوة الاسلام شاملة تعجز عنها تفسيرات مذاهب الماديين ويصدق في هذا نموذجان من القول : اما احدهما ، فقول فيليب حتى : (لم يسجل التاريخ ان رجلا واحدا سوى النبي محمد كان صاحب رسالة ، وباني امة ، ومؤسس دولة ، هذه الثلاثة التي قام بها محمد كانت في نشاطها وحدة متلاحمة لا يمكن ان تنقسم الواحدة منها عن الاخرى ، وكانت الى جد ما متوافقة يشد بعضها اثر بعض ، وكان الدين من بينها على مدى التاريخ القوة الموحدة ، وكان ابقاها زمنا حتى اذا رحت تعد الناس في العالم اليوم ، وجدت ان السابع او الثامن منهم يدعو نفسه مسلما » .

اما النص الثاني ، فهو قول الاستاذ تريتون في كتابه « الاسلام عقيدة وعبادة » : « اذا صح في العقول ان التفسير المادي يمكن ان يكون صالحا في تحليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى ، وبيان اسباب قيام الدول وسقوطها ، فان هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذريعا حين يرغب في ان يعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم ، وقيام حضارتهم ، واتساع

رقتهم ، وثبات أقدامهم ، فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا في العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة ، فيرى أنها تقع في هذا الشيء الجديد :
« ألا وهو الاسلام » .

ويقول ألفريد كانتول سميث في موقف الأمم المختلفة من تفسير ما يفعله الاسلام بمعتقديه : ان المسلم يعيش وهو مشغول بعالم الروح ، ومن ثم ، فكل شيء في عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا وزن . أما المسيحي ، فيعيش بشخصية مزدوجة ، أو في عالمين منفصلين لا يربط بينهما رباط ، فالمثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق ، والواقع البشرى المطبق في الأرض منقطع عن المثل الأعلى .

أما الماركسي ، فهو قوى الايمان بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالية ، فهو لا يؤمن إلا بهذا العالم المحسوس ، بل لا يؤمن إلا بالمذهب الماركسي ، وكل ماعداه باطل ، والماركسي يتتبع عجلة التاريخ ، ولكنه لا يوجهها .

أما المسلم ، فإنه يحس بالتاريخ احساسا جادا ، انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله في الأرض ، يؤمن بأن الله قد وضع نظاما واقعيا عمليا يسير في الأرض على مقتضاه ، ويحاول دائما أن يصوغ واقع الأرض في إطاره ، ومن ثم ، فهو يعيش كل عمل فردي أو جماعي ، وكل شعور فردي أو جماعي بمقدار قربه أو بعده من واقع الأرض ، لأنه قابل للتحقيق « .

حياة الرسول والتفسير المادى

هناك محاولة مستمرة منذ أربعين عاما تحاول أن تفسر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتاريخ الاسلام تفسيراً اقتصادياً أو مادياً ، وهى ترمى من ذلك الى أن تجعل من حياة الرسول بطولة عربية ، أو بطولة اقليلية أو بطولة أمية ، أو عبقرية فكر ، أو دعوة الى الصرية .

بدأت هذه المحاولات بكتابات عن حياة الرسول مجردة من المعجزات ، محاولة أن تفسر جوانب الوحي وما يتصل بخرق نوااميس الكون وقوانينه تفسيراً مجازياً أو منامياً ، أو غير ذلك ، ثم اتسع نطاق هذه المحاولات فوصفت حياة الرسول بأنها بطولة أو زعامة . ولا ريب أن الهدف من نفى النبوة هو مقدمة لنفى الألوهية ، وإن الهدف من نفى النبوة هو انكار الوحي ، وبالتالي انكار رسالة السماء جملة . ومن هنا جاءت المحاولات المتعددة لتوصيف البطولة الانسانية ، ووضع مقوماتها على نحو مختلف كل الاختلافات عن النبوة التى يختار الله تبارك وتعالى من يشاء لها من عباده ، ويعده فى الاصلب والارحام جيلا من بعد جيل .

١ - فإذا تقرر فى نظر الناس قوانين معينة للبطولة الفردية البشرية ، أمكن الطعن فى النبوة ، لأن هذه القوانين لا تتفق مع تقديرات الله التى تعلو على القوانين ، وتأخذ طابع المعجزات .

فالبطل فى النظرية المادية لابد أن يصدر عن امرة موسرة ، وعن ثقافة عالية ، وعن أبوة حكيمة مربية . أما بيئات الفقراء والابتسام والاميين ، فهى لا تصلح لاجراج البطل ، بينما تنقض النبوة هذه النظرية المادية نقضا كاملا ، وتكشف عن كذبها وتضليلها ، وتكشف عن قدرة الله فى اغناء النبى بعد فقر ، وتعليمه وهديته بعد أمية ، وايوائه بعد

يتم ، وفي هذا معنى المعجزة الالهية التي تنكرها نظرية البطولة الغربية الوافدة .

٢ - والاسلام يقرر المعجزة ، وهي الامر الخارق الذي يحصل على يد نبي مرسل ادلالا بصدق نبوته . وليس في المعجزات منافاة للعلم المادى ، وانما هناك قصور من اجهزة العقل والادراك عن معرفة الاسباب التي انعدت لها المعجزة فضلا عن ايمان المسلم بان الله تبارك وتعالى هو صانع السنن والنواميس والقوانين . وهو وحده القادر على خرقها على النحو الذى كشفت عنه الكثير من المواقف مع الانبياء كالولادة لهم بعد سن الكبر للرجل ، والياس للزوجة ، والولادة من غير اب ، كما حدث للسيد المسيح عيسى بن مريم ، وكثير من خاصية الاحراق كما حدث لسيدنا ابراهيم ، او السكين من خاصية الذبح كما حدث لسيدنا اسماعيل ، وهكذا . وتعرف المعجزة في علم المصطلحات الاسلامية بانها حقيقة تخالف القواعد العامة ، وتعارض المجرى العادى للحوادث ، وسببها فوق ادراك البشر ، وهى حقيقة تتحدى كل من يرتاب فيها .

وفي مقدمة المعجزات معجزة القرآن ، فهى معجزة قائمة ابدا الدهر تمتاز عن معجزات الرسل والانبياء بانها باقية ، ومعجزة القرآن انما تمثل في مطابقتها الدائمة لحقائق الماضى والحاضر والمستقبل ، وصدق تحدياته للبشر في عجزهم عن معارضته حتى يرث الله الارض ومن عليها ، وفي الآيات التي اثبتتها وما تزال قائمة تعجز الملوك والدول والامم عن مواجهتها .

٣ - ومن ناحية اخرى ، فبان النبوة ضرورة أساسية لبنية البشرية ، وبناء الانسان الفكرى والاجتماعى ، فهى التي تحسم عشرات القضايا المصيرية التي تبقى بلا جواب عندما تقوم الربية والشك في حقيقة الوحي . ان الوحي هو الذى يضع النقاط على الحروف في تلك

الشبهات التي تثير عوامل القلق والتمزق والصراع النفسي الذي يواجهه الآن مجموعة الأمم التي احدثت ، وفصلت ما بينها وبين نور الله .

٤ - ان عجز العقل عن فهم الغيبيات وما يتصل بها يكشف عن ضرورة الوحي والنبوة ، فالعقل غير كاف وحده ، وغير قادر وحده ، « والوحي يعاضد العقل . ويؤكد حكمه ، ويجعله موثوقا فيما يصل العقل الى معرفته ، فيكونا دليلين على مدلول واحد فالوحي يرشد العقل ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته مثل المعاد ، ويكشف عن وجوه الاشياء التي لا يدرك العقل حسنها وقبحها » .

وقد التقى الوحي والعقل في القرآن لأول مرة في الفكر الانساني ، والاسلام واهله يؤمنون بان المعرفة الانسانية ليست قاصرة على معطيات الحس ، وعلى حد تعبير الشيخ محمد عبده وقد نقلناه عنه « قد يعرض الدين شيئا يتجاوز حدود الفهم ، ولكن لا يعرض شيئا يتجاوز حدود الادراك مطلقا » .

٥ - ولقد امتدت النظرية المادية الوافدة في البطولة والوحي الى القول بان القرآن انطباع في نفس محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو ليس كذلك ابدا ، فهناك فارق واضح وعميق بين كلام النبي محمد ، ونظم القرآن الكريم يعرفه اهل البيان واللغة ، ويعرفون ابغاده ومداه . وليس صحيحا ان القرآن فيض من العقل الباطن في محاولة دعوى الاشادة بعقريه محمد والمعيته وصفاء نفسه ، ولا ريب ان لمحمد كل صفات سمو النفس ، ولكن وصفه بالنبي ندية الى الوحي الالهي هو اكبر معطياته .

ومثل هذا القول انما يرمى الى محاولة خادعة لقطع الصلة بين المسلمين والقرآن ، فانه ان كان كلام محمد ، كان من عمل البشر ، وبذلك يفقد معناه الاسمي وجلاله الاعظم ، ويفقد « ثباته » الذي يعطيه

تلك القدرة الضخمة على أن يكون الأساس الذي يرتبط به كل فكر ،
والقاعدة التي يمتد عليها كل بناء ، والاطار الذي تجري فيه كل حركة .
وهناك أدلة كثيرة تدحض هذه الدعوى وأبسطها « أن محمداً كان أمياً
لا يقرأ ولا يكتب ، فمن الذي أطلعه على أن ما في القرآن مصدق لما في
التوراة » . « وكان علمه بشؤون قومه لا يزيد على علم غيره » فمن
الذي أطلعه على تاريخ الأمم وقصص الأولين . (وما كنت تتلو من قبله
من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون) .

٦ - ولقد جلى الباحثون المسلمون ظاهرة الوحي ، وأكدوا « أنها
ليست ظاهرة نفسية داخلية تنبعث من كيانه صلى الله عليه وسلم .
وانما هي حقيقة خارجة عن ذاته استقبلها من خارج كيانه كما ينطق بذلك
حديث بدء الوحي ومشاهد أخرى » (١) .

« وانما رأى محترفو الغزو الفكري في (ظاهرة الوحي) : المنبع
الأول للحقائق الدينية والكلية الاعتقادية ، وراوا أنهم ان تأتى لهم ،
تكدير صفاء هذا المعين الأول ، أمكنهم تكدير صفاء كل ما يتفرع عنه ،
واقترحام أسباب الدس والتشويش عليه » .

من أجل هذا زعم بعضهم أن الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم انما
كان نوعاً من الإلهام الخفى . وزعم آخرون أن ذلك كان إشراقاً روحياً
معيناً . وأصرت جماعة أخرى على أنه كان يصاب بالصرع . والعجيب
الرائع حقاً في حياته صلى الله عليه وسلم أن أمر الوحي له قام على
أسس وحقائق تصفع هذه الأوهام صفعات تلقئها في متاهات الحمق
والجنون .

٧ - ولقد تواجه الفلاسفة الغربية حقيقة النبوة وظاهرة الوحي
وتصفها بأنها وصاية على الإنسان الذي بلغ رشده وأصبح في غير حاجة

(١) راجع كتاب فقه السيرة الجزء الأول محمد سعيد رمضان البوطي .

الى وصاية ما . وذلك قول من المزيف المصنف في احسان الظن بالبشرية
فهل استطاعت البشرية حقا بعد هذا الزمن الطويل الذي قطعتة (١) ان
تكون راشدة . والواقع الذي تثبته وقائع التاريخ وحدثات الزمن ان
البشرية مازالت عاجزة عن حماية نفسها من المطامع والاهواء ، والحروب
والمذابح والمظالم ، بل لعلها قد بلغت بفضل تقدم العلم قدرا
اكبر ، فهي التي تمضي في تهديد الأمم الضعيفة بقوى الذرة والتكنولوجيا ،
ولم يستطع تقدمها العلمى ان يرد اليها شيئا من الايمان او العدل
او السماحة او الارتفاع فوق الاهواء ، ولذلك فهي لازالت في حاجة
الى رعاية رسالات السماء ، وفي اشد الحاجة الى الوحي والنبوة .
لقد تقدم الانسان في مضمار السبق العلمى ، ولكنه عجز عن
فهم نفسه ، وحماية كيانه من المطامع ، وما تزال أهواؤه تحول بينه
وبين توجيه هذه المعطيات لخير الانسان .

ومن الحق ان يقال : ان الانسان لم يزل بعد عاجزا عن ان يكون
امينا على نفسه او جنسه ، ولن يستطيع ذلك الا اذا آمن بالوحى
والنبوة .

٨ - في ضوء هذا كله ننظر الى تلك المحاولات التي جرت في
تزييف مسيرة الرسول .

- أولا : باضافة الاساطير القديمة في (هامش السيرة) .
 - ثانيا : انكار ان الامراء كان بالروح والجسد في (حياة محمد) .
 - ثالثا : انكار النبوة والوحى في (محمد رسول الحرية) .
 - رابعا : وصف النبي بالعبقرية دون الرسالة في (عبقرية محمد) .
- ولا ريب ان ابلغ الخطاء وصف النبوة بالعبقرية انما هو في تعميم
هذه الصفة على شخصيات اخرى لم تنفرد بالنبوة مما يجعلها تبدو
(١) بتصرف عن بحث للاستاذ محمد المجذوب .

كانما هي محاولة الى فرض مفهوم البشرية على الرسول الذي تفرد بالعصمة والوحى ، وامتناز بها عن سائر صحابه .

ولا ريب ان العقريه وقعت تحت سلطان الفكر الغربى الذى تشكل الكاتب فى احضانه . ثم نفذ منه الى دراسة الاسلام دون ان يقدر مدى الفارق الدقيق والعقيق بين ذاتية الاسلام فى مفاهيمه ومناهجه ، والعوامل التى شكلت اهله ، ولم يلتفت ايضا الى تمييز النبوة الوافر . فالنبي فى عقريه محمد انسان له مواهب وملكات منفصلة تماما عن وحى السماء ، وحين تجرى مقارنته بنابليون او غيره لا يلتفت تماما الى اختلاف النوع واتحاد المصلحة حتى لا يغفل الوحى اغفالا كاملا فى دراسته ، ولم يزد اعجاب المسلمين بالرسول وجبههم له دون حدود الى الاسلام نفسه ، وانما ردة الى شخصية الرسول .

يقول غازى التوبة فى دراسته عن العقريات : « فلو اقتصر دخول المسلمين على اعجابهم بشخص الرسول وجبههم له وافتتانهم به لانتهت الدعوة الاسلامية بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام او بعد وفاته . ريثما يزول سحر الافتتان ، ولكن الدعوة الاسلامية استمرت قرونا طويلة وما ذلك الا للملأمة الاسلام للقطرة البشرية التى انجذبت اليه فى زمن الرسول ، ثم استمر الانجذاب فى الأزمان التالية . »

٩ - وغاية القول ان اعتماد كتابنا العرب والمسلمين فى النظرة الى النبوة والبطولة فى ضوء تفاسير غريبة ، انما يحجب عنهم شيئا كثيرا من الحق . ذلك ان الغربيين عن طريق مفاهيم عقائدهم وفكرهم لا يفرقون بين الالهية والنبوة بينما نحن نفرق بينهما تماما . كذلك فهم يرون ان الكتب المقدسة كتبها الرسل ، ونحن نؤمن بان الكتاب المنزل هو وحى من الله ، وليس من عمل النبي .

كذلك فهم يعيشون فى إطار مفهوم الوثنية اليونانية القائمة على

عبادة البطولة ، ورفع الفرد الى مصاف الآلهة وانصاف الآلهة ، بينما يقصر المسلمون العظمة كلها والعبودية كلها لله سبحانه وتعالى . كذلك فهم يجسدون البطولة في تماثيل ، بينما لا يؤمن الإسلام بتجسيد البطولة ، ويركز مفهوم تقديرها في توجيه العمل البطولي نفسه خالصا لله .

وقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل من أن الشمس كسفت لموت ابنه . واتخذ عمر من الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي . ولم يجعله شبيها بالاديان الأخرى حين اتخذوا مولد أنبيائهم .

١٠ - إن إخطر ما استدرك اليه الكتاب المسلمون والعرب من التبعية للمناهج الغربية في تقدير البطولة أو تفسيرها ذلك الاتجاه نحو الوراثة والطبائع الفردية . بينما يقوم منهج تفسير البطولة الإسلامي في ظل الأثر الخطير الذي تحدثه التربية والعقيدة في توجيه الإنسان وتحويله من حال الى حال . ومن هنا يبدو خطب الاعتماد على رأي لومبروزو ومدرسته في تكوين البطل ، أو العبقرى ، ومن التعسف البالغ رد عظمة أبى بكر وعمر الى ملكاتهم دون تقدير أثر الإسلام في تغيير النفوس ، وإعادة تشكيلها مرة أخرى .

لا ريب أن العقيدة الإسلامية هي التي حولت هذه الشخصيات ، وإعادة صياغتها من جديد في ضوء التوحيد ، وأخرجتها من شخصيتها القديمة ، وأن أية مقارنة بين حياة عمر قبل الإسلام وبعده تكشف عن ذلك بوضوح ، كذلك يبدو هذا في نماذج أقل بطولة : يظهر ذلك في تحول الخنساء مثلا . ومن الحق أن يقال : أن هذا الزيف في فرض منهج أو مذهب في تفسير النبوة على أنها بطولة أو عبقرية ، أو دعوة الى حرية ، إنما هو من أعمال الأيدولوجية التلمودية التي تهدف الى تدمير قيم الوحي ورسالات السماء .

الفصل الرابع تاريخ الاسلام في مواجهة التحديات

في مجال دراسة تاريخ الاسلام فان هناك محاذير كثيرة يقع فيها المحللون والباحثون . وخطر هذه المحاذير هي محاكمة تاريخ الاسلام من خلال مناهج وضعت لتفسير تاريخ أمم أخرى لها ثقافتها وعقيدتها وتحدياتها ، بينما لا يمكن فهم تاريخ الاسلام الا بتفسيره وفق منهج أصيل مستمد من عقيدته .

وتتمثل فلسفة التاريخ الاسلامي على هذا النحو :

مبدأ تاريخ الاسلام « جماعة » لها منهج تستمد من الاسلام : هذه الجماعة كونت المجتمع الاسلامي وتبنت الحضارة الاسلامية وفق مقومات فكرة اساسية قوامها . « دعوة انسانية للعالمين » : الى الحرية والعدل والحق والمساواة .

وفي طريق هذه الحركة الى غايتها فانها تواجه امرين :

اولا : معارضا قوية مضادة تحول بينها وبين طريقها .

ثانيا : هذا المجرى يصيبه بين الحين والحين ركاب يعوقه ويسد مجراه .

والاسلام يبدو في خلال تاريخه في صورة « كائن حي » له جناحان : فكر وحضارة . متجددا لخلابا يمر بمراحل القوة والضعف خلال حركته الدائبة . وأبرز ظواهره : ظاهرة التجدد والتغيير وتصحيح المفاهيم من خلال اطاره الجامع ، يتصل ذلك في كلا جناحيه : جناح الفكر الذي يتجدد بظهور اعلام الفكر وقادة الراى . وجناح الحضارة يتجدد بظهور بناء الدول وصناع الاحداث .

نعم : لم يجمد الاسلام امام حركة التاريخ خلال العصور او تطور الحضارات والمدنيات ولم يتوقف عن مدها بتفسيره في ايمان وقدرة على السير بخطوة التاريخ نفسها بل ربما سبقها خطوات .

(١) تحرير الانسان

والاسلام في التاريخ : حركة اوسع من الامة العربية او الدول الاسلامية او الحضارة الاسلامية واعمق من الحدود التي تربطه بالسياسة او تقصره على الحضارة والثقافة ، او تقف به عند قيام الدول وسقوطها ، او الفتوحات والحروب ، وانما تتمثل فيه كل هذه القطاعات وتتشابك .

فالاسلام في الحق هو حركة التاريخ نحو الحرية : تحرير الانسان من يوتقة الظلم واقرار حقوق الافراد والجماعات وتحريرها من الاستعباد ، وبذلك فهو انطلاقة انسانية ، بعيدة المدى ، في كل الامم والشعوب التي اتصلت به ، سواء من دانت له او اسأغت له فكره دون ان تأخذ عقيدته .

ولقد كان لبزوغه في محيط الامة العربية معنى واضح الدلالة هو « اصطفاء » هذه الامة لحمل رسالته ، ومن ثم بعث الرسول من اهلها ونزل القرآن بلغتها ، ومن ثم فلا سبيل لفصل تاريخ العرب عن تاريخ الاسلام منذ فجر الاسلام الى اليوم ، فمنذ بزغ الاسلام ارتبط تاريخ الغرب به اوثق رباط ، لقد ظهر في الامة العربية اولا ثم في حياة الرسول حيث دانت الجزيرة العربية له ، فكانت اشبه بالبحيرة العربية التي امتلحت منها روافده وقروعه ، كما انبعثت منها الموجات المتوالية المختلفة التي تحركت شرقا وغربا وشمالا ، وحملته الامة العربية الى العالم لجمع . وكانت اللغة العربية الفصحى اداة فكره وثقافته ، وحضارته . فالفكر الذي كونه الامة العربية من خلال جوهر الاسلام ، كان حميلة مشتركة للمسلمين والعرب جميعا بحيث لا يمكن ان يوصف بأنه فكر عربي . وكذلك الحضارة فهي فكر عربي اللغة اسلامي الجوهر وهي حضارة اسلامية شارك فيها الجميع ، وانصهرت فيها مختلف الثقافات الانسانية : هندية وفارسية ومصرية ويونانية ، تبلورت جميعها في اطار الاسلام وفق مفهومه ومضمونه . وقد شارك في هذه المرحلة العرب وغير العرب في مجالات الحضارة والفكر والحكم .

(٢) قيادة الفكر

وقد رسم الاسلام مفهوم الوحدة بين معتققيه المرتبطين به على أساس الفكر وليس على أساس الجنس ، ومع دائرة الاخاء الانساني واسقط العصبية والتفرقة العنصرية وجعل أساس التبريز والتفوق والتفاضل مستمداً من العمل لا من العرق ولا من الشخصية ولا من الوراثة .

ولقد اتسم تاريخ الاسلام بسمات جعلت له طابعه الخاص ومفهومه المتعيز .

فإن تاريخه ذلك لأنه لما كان الاسلام هو دين وفكر وحضارة ومجتمع ، فإن التاريخ السياسي في تاريخ الاسلام هو أقل هذه الجوانب أهمية حيث تبدو الجوانب الضخمة الحافلة بالامجاد في تاريخ الاسلام الفكري والعلمي والعقلي وفي مجال الدراسات العقلية والفقهية والاجتماعية .

وتتمثل أبرز جوانب التاريخ الاسلامي في القيادة والاعلام والمفكرين الذين بنوا القاعدة العريضة للفكر الاسلامي مستمدة من القرآن : اولئك المصلحون المجددون ، حملة لواء اليقظة وتصحیح المفاهيم الذين حفل بهم تاريخ الاسلام خلال مختلف مراحله وأدواره ، وفي هذا المجال نجد طبقات الاطباء والخبار الحكماء والنحاة والرواة ، والادباء وطبقات الفقهاء والمؤرخين والاجتماعيين وتاريخ اعيان كل عصر ، فليس تاريخ الاسلام اذن تاريخاً سياسياً فحشاً ، وليس التاريخ السياسي ألا جناحاً من أجنحته بل ربما كان أقلها خصوصية وعمقاً وأثراً في تضرع التاريخ وتوسعه .

(٣) من هو المسلم

ومن هنا تسقط تلك الشبهة التي يرددها البعض من اقتضار تاريخ الاسلام على حياة الخلفاء والملوك ، بل يتناول مختلف مظاهر حياة المجتمع والحضارة .

ويمثل تاريخ الاسلام : حركة تطور شامل متصل ، وحركة اجتماعية يدفعها مفهوم وعقيدة في مختلف ميادين الحياة . ولا تستوفى دراسة تاريخ الاسلام الا اذا قامت في ظل مفهوم جامع شامل ، كما ان اتصالنا بالغرب اليوم يجب ان يقوم على مفهوم مرحلة هي رد فعل لمفهوم مرحلة سبقتها ، بحسبان ان هذه الحضارة العصرية الغربية ليست منفصلة عن عالم الاسلام ، وانما اقامت قواعدها على المنهج التجريبي الاسلامي وعلى بناء صاغه العرب او المسلمون . فنحن حين نتصل بها اليوم لا نكون غرباء عن جذورها ، فهي ملك البشرية كلها التي صاغتها وشاركت في تكوين جوانبها المختلفة : فقد قدم الفكر الاسلامي لهذه الحضارة علومه وجامعاته وبنى قاعدتها العريضة في الاندلس .

في ضوء هذا المفهوم نستطيع ان نقول ان لتاريخ الاسلام « طابعا متميزا » ولذلك فان تفسيره لا يمكن ان يخضع الا لمنهج جامع ، ليس ماديا خالصا وليس روحيا خالصا وليس اقتصاديا ، او جنسيا .

فالمسلم كما فهمه الباحث الغربي الأستاذ والفرد كابتول « يحس بالتاريخ احساسا جادا انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله في الأرض ويؤمن بان الله قد وضع نظاما عمليا واقعيا يسير البشر في الأرض في اطاره . ومن ثم فهو دائما يعيش كل عمل فردي أو جماعي ، وكل شعور فردي أو جماعي ، بمقدار قربه أو بعده من واقع الأرض لانه قابل للتحقيق » .

(٤) المحاولات القاصرة

هذه العبارة للكاتب الغربي تقرب من الحقيقة وتكشف عن الفارق العميق بين فهم المسلم للتاريخ وبين فهم الطوائف الأخرى ، ويتابع (البيان وايد غراي) : هذا المعنى حين يقول ان وجهة نظر المسلمين للتاريخ هي نظرة بناءة ، فهم يرون ان البشرية اذا اعتنقت تعاليم الوحي (القرآن) فان ارادتها حينئذ تتطابق وارادة الله ، وقد قدموا افضل فيلسوف للتاريخ ممثلا بالفيلسوف ابن خلدون وكان هذا الفيلسوف قد

حلل درجات تأثير المحيط والدوافع النفسية التي تعمل عملها في الحياة الإنسانية وتسبب نشوء الحضارات وانقراضها . ونشاهد بوجه عام تيارين يتنازعان السيطرة على أفكار فلاسفة التاريخ المسلمين : المفهوم الحركي والمفهوم القدرى . وكلها تظهر بوضوح في تقلبات القوى الاجتماعية . وعلى العكس من ذلك كان الفلاسفة الهنود قد قطعوا كل صلتهم بما هو وقتى وفورى وقدموا تعاليم انهازمية وانعزالية ، والتاريخ بالنسبة لليهودية والهنود ليس الا وهما . ويؤكد الأستاذ تريتون في كتابه « الاسلام : عقيدته وعبادته » : ان التفسير المادى لا يصلح لفهم تاريخ الاسلام يقول : « اذا صح في العقول ان التفسير المادى يمكن ان يكون صالحا في تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى وبيان اسباب قيام الدول وسقوطها فان هذا التفسير المادى يفشل فشلا ذريعا حين يرغب في ان يعطى وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات اقدامهم فلم يبق امام المؤرخين الا ان ينظروا في العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة فراوا انها تقع في هذا الشيء الجديد : الا وهو الاسلام » .

وهذا ما نريد ان نصل اليه : في ان اية محاولة لتفسير تاريخ الاسلام بغير منهج التفسير الاسلامى للتاريخ هى محاولة باطلة . وان جميع مذاهب التفسير التاريخى : المادية والاقتصادية والجغرافية والمناخية ، لا تستطيع ان تستوعب مفهوم التاريخ الاسلامى . ولكل امة وعقيدة مقاييسها التي تشكل قانون تفسيرها .

ولذلك فان كل المحاولات التي تجرى الآن لتفسير تاريخ الاسلام من خلال النظريات الغربية هى محاولات قاصرة ، ذلك ان الاسلام الذي يقوم منهجه على تكامل الروح والمادة ، والحياة والموت ، والدنيا والآخرة ، والنفس والجسد والثواب والمتغيرات والكلى والجزئى ، لا يمكن ان يفسر الكلى بمنهج جزئى سواء اكان ماديا ام روحيا خالصا ، ولذلك فان

هذه المحاولات كلها التي ترمى لأن تضع الإسلام في صف الديمقراطية مرة ، وفي وصف الاشتراكية مرة أخرى ، وكلها قاصرة . فالإسلام له ذاتيته الخاصة وتكوينه الجامع المتفرد الذي قد يلتقي مع جانب من هذا أو ذاك ولكنه لن يكون إلا هو وحده الذي تعجز المناهج المادية ونظريات التفسير الجزئية عن استيعابه وفهمه .

(٥) حملات التغريب

كذلك واجه التاريخ الإسلامي حملة ضخمة من حملات التغريب والغزو الثقافي تستهدف إثارة الشبهات والشكوك حوله ، بقصد وضعه موضع الازدراء والانتقاص في نظر أهله وحتى يفقد أهميته من حيث أنه قوة انبعاث ويقظة ، وقد حرص التغريب على اختلاق تاريخ إسلامي منفرد عسى أن ينتزع من المسلمين ثقتهم في ماضيهم الإسلامي وفي أنفسهم كمسلمين ويسلخهم من تراثهم الفكري وتاريخهم الإسلامي فيصبحون بلا ماض ، فتضعف معنوياتهم وتسهل السيطرة عليهم عسكريا واقتصاديا وقد جرت المحاولات لاحتلال مناهج الغرب في تفسير التاريخ بديلا للدراسات الإسلامية وفرضت كتب الغرب في المدارس والجامعات وجعلت مناهج الغرب في دراسة التاريخ هي الجواز إلى تخريج المؤرخين العرب وإلى وضعهم موضع الصدارة .

وقد حفلت هذه الدراسات بالتطاول على أعلام الإسلام وقادته ونوابغه والتشهير بهم في كل عصر عن طريق تزيف طائفة من الأخبار المشكوك فيها والقصص اعتمادا على مصادر غير أصيلة أو مطعون في صحتها لالتباس هذه الشبهات .

وهناك محاولة أخرى في حاجة إلى الكشف عنها ودحضها : تلك هو (م ٢٥)

محاولة القول بأن تاريخ الاسلام هو الاسلام نفسه ، والواقع ان التاريخ الاسلامي ليس بالضرورة ممثلاً للاسلام ، وانه لابد من التفرقة الواسعة بين مبادئ الاسلام الريانية الثابتة الممثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وبين التجربة التي قام بها الحكم الاسلامي والتي قد تلتقي مع مبادئ الاسلام في بعض المراحل وقد تختلف عنه حين يذهب قادة المسلمون بعيداً عن منهج الاسلام .

ولا ريب ان هناك نفراً ممن تولوا زمام الحكم في الدولة الاسلامية بعد الخلافة الراشدة بعدوا عن « منهج الاسلام » فمن غير الحق ان يصور ملوك هؤلاء الحكام على انه هو الاسلام نفسه ، واهم ما في ذلك الفهم الخاطيء من محاذير هو محاولة نسبة الاستبداد الى الاسلام ، ومحاولة الاستشراق تبرير الاستبداد بالاسلام نفسه حيث يقول بعضهم وهو كاذب : ان نظام الحكم في الاسلام نظام استبدادي ونسب هؤلاء ان للاسلام مبادئه الواضحة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم لمصلحة المحكوم نفسه .

(٦)

حقائق التاريخ

كذلك فان التفسير التاريخي الغربي (المادى المصدر) يعجز عن استيعاب حقائق التاريخ الاسلامي التي تعلق على التصور المادى ، فسرعة انتشار الاسلام على هذا النحو المذهل وتمكنه خلال فترة تقبل عن قرن من ان ييمسج جناحيه من حدود الصين الى حدود فرنسا ، هذا في تقدير التفسير الغربي مشكوك فيه لان الفكر الغربي لا يؤمن بأثر الايمان العميق القادر عن طريق الارادة الانسانية على التغيير الواسع ، كذلك يعجز التفسير الغربي عن فهم واستيعاب قاعدة اسلامية اساسية هي « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ذلك ان التقدير المادى يرى ان الكثرة العددية هي الغالبة ابداً بينما يجعل الاسلام من الايمان قوة جديدة مضاعفة الى قوة العدد والعدة ، وقد اكدت الفتوح الاسلامية

هذه الظاهرة بما لا يدع مجالاً للشك ، وقد ثبت في مختلف الغزوات والمعارك التي خاضها المسلمون أن عددهم فيها كان أقل من عدد خصومهم بمراحل . وأن عدد عدوهم كان مضاعفاً أكثر من مرة بل مرات ، فالنصر هنا يرجع إلى عنصر الإيمان الذي لا يعتد به في الحساب عند التفسير الغربي للتاريخ .

وهناك ظاهرة من التعصب ترجع إلى الاختلاف بين الأديان وتفسيراتها للحياة ، ومن اختلاف وجهات النظر ومن الصراع القائم بين الشرق والغرب ومن وجهة نظر الاستعمار التي ترى أن الغرب هو الجنس الأبيض معدن البشرية وأن بلاد الإسلام هي العناصر الملونة التي يرى أنها أقل في الدرجة والقدرة والكفاية . ومن خلال نظرة الاستعلاء العنصري والتعصب الغربي تجرى تفسيرات خاطئة في مقدمتها الادعاء بأن انتشار الإسلام إنما جاء بالسيف ، وهي دعوى مبطلة ، والحق أن الإسلام لم يرفع السيف إلا دفاعاً عن كيانه حين يتعرض وجوده للخطر ، وذلك في مقاومة محاولات المتأمرين عليه .

وهكذا نجد أن الإسلام في عقيدته وحركته له ذاتيته الخاصة التي تعجز عن استيعابها النظريات الجزئية .

ومن هنا فلا بد أن يكون للتاريخ الإسلامي تفسيره الأصلي .

الفصل الخامس

(١)

أخطاء في كتابة التاريخ الحديث

تعرض التاريخ الحديث لموجات من التحليل والتفسير اختلفت باختلاف المدارس التاريخية الغربية التي حاولت أن تصدر أحكاماً من وجهة نظرها . أولاً ، الغرب : وخاصة فيما يتعلق بتاريخ الإسلام وعلاقات المسلمين بالغرب ، صدرت هذه الأحكام تحت تأثير طابع الاستعلاء الغربي في النظر إلى الأشياء وتفسيرها ، ومن حيث النظرة المستمدة من غرب حاكم مسيطر

ومستعمر على عالم الاسلام الذى وقع تحت تأثير النفوذ الغربى. منذ شطت الدولة الاسلامية فى الهند تحت النفوذ البريطانى وسقطت منطقة اريخييل الملايو تحت النفوذ الهولندى . بل يرجع الى ابعد من ذلك ، عندما تدافعت قوات اسبانيا والبرتغال لضرب المغرب الغربى والزحف على غرب افريقيا فى بدء مرحلة يمكن ان يطلق عليها جولة الاستعمار الغربى الحديث التى وصفها الغرب بانها تنتم للحروب الصليبية التى سبقتها باكثر من ثمانمائة عام ، ولقد كان من شأن هذا الصراع بين عالم الغرب وعالم الاسلام ان شكل من خلال حركة الاستشراق مفهوما خاطئا وتفسيرات متعصبة لحركات الاسلام الحديث ومراحل تاريخه ، فقد صدرت هذه المفاهيم وهذه التفسيرات من وجهة نظر الغرب القائمة على التعصب والخلاف والخصومة ، فهى ليست خالصة لوجه الحق ، وانما يغلب عليها الهوى والحق ، هذا فضلا عن ان مقاييس التفسير التاريخى الغربى ، هى مقاييس مستمدة من التاريخ الغربى نفسه ، ولذلك فهى ليمت صالحة لتفسير التاريخ الاسلامى الذى يستمد قوانين تفسيره من اصوله ومقوماته ، ولا ريب ان هناك خلافا عميقا بين اصول التاريخ الغربى ومقوماته التى تقررت عليها مقاييس تفسيره : ترجع هذه الاصول الى العقيدة والثقافة والتاريخ القديم ، ولا ريب ان التاريخ الغربى يتصل اتصالا عميقا بمفاهيم الوثنية اليونانية والعبودية الرومانية والتفسيرات المسيحية ، وهذه كلها تشكل نظرة خاصة الى الاوضاع والاحداث والمواقف ، ومن هنا فهى تختلف اختلافا عميقا عن اصول التاريخ الاسلامى التى تقوم على اساس عقيدة التوحيد والنبوة والبعث ومسئولية الانسان والتزامه بمفاهيم الاخاء الانسانى والعدل والرحمة . وفى اطار المنهج الذى قدمه القرآن الكريم والذى يختلف بل ويتعارض مع تفسيرات العقيدة والقيم التى تقررت فى الفكر البشرى المختلط ، وخاصة فيما يتعلق باضطراب مفاهيم العقائد اليهودية والمسيحية ، وهى التى تشكل اساس الاول للثقافة والفكر الغربى . ويتجلى هذا الاختلاف فى تفسير التاريخ الاسلامى

حيث يقوم الاستشراق بتطبيق مقاييس غربية مختلفة كل الاختلاف عن مبادئ وقيم الاسلام التي تتشكل من خلال مفهوم جامع بين الروح والمادة والقلب والعقل ، والدينيا والاخرة ، بينما تقوم مفاهيم الغرب على التفسيرات المادية الخالصة التي لا تستطيع ان تستوعب التوحيد والوحي والنبوة وآثار الجوانب الروحية والمعنوية في قيام الدول في اماكن قصيرة وانتصار الجيوش بالعدد الاقل وانتشار الاسلام ذاتيا ، كل هذا يستدعي من الباحثين اعادة النظر في هذه التفسيرات .

١ - لتكون الحقيقة أكثر جلاء ووضوحا .

يجب التفرقة بين حكم العثمانيين للعرب وبين حكم الاتحاديين والتفرقة بين حكم المماليك في مراحل الاولى وبينه في مراحل الاخرة .

٢ - القول بان الاتراك سبب تاخر العرب قول مردود .

لقد كان الحكم العثماني في البلاد العربية مختلفا عن الحكم الاستعماري ذلك لان الترك انفسهم كانوا متأخرين في العلوم والفنون .

٣ - خطأ القول بان الاتراك هم الذين سيطروا على البلاد العربية واحتلوها فقد كان دخول العرب في الدولة العثمانية في النصف الاول من القرن ١٦ بمثابة النقاء الجزء بالكل والتناثم الاجزاء الضعيفة مع الجزء الاقوى لصد خطر الافناء الصليبي الذي صاحب مطالع عصر الاستعمار واكتشاف راس الرجاء الصالح .

ولا ريب ان ارتباط العرب بالترك كان عاجلا هاما ، في تلخير سقوط البلاد العربية في قبضة الاستعمار الغربي اربعة قرون ، وكان مصدر صعود الجبهة في مواجهة ضربات اوربا .

٤ - فساد مفهوم الاصلاح المنقول من اصلاح المسيحية باغتيارها قامت على تفسيرات بشرية جعلتها غير قادرة على مواجهة تغييرات الازمنة والبيئات .

أما الإسلام فإنه لا يقر الإصلاح بمفهوم تعديل مقررات الشريعة الإسلامية الثابتة ، وكلمة التجديد أقرب الى مفهوم الإصلاح « أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها » والتجديد هنا هو العودة الى المنابع . ومصطلحات الإصلاح والتطور والتجديد بمفهوم ممالاة الاستعمار الغربى فى تغريب الإسلام أو تمسيحه هى مصطلحات باطلة .

كذلك لا ينطبق على الإسلام مفهوم التطور لأن التطور مرتبط بالمنهج البشرية القاصرة التى سرعان ما يتجاوزها الزمن فتحاول إصلاح نفسها بالتطور . أما المنهج الإسلامى الربانى فإنه قادر على العطاء فى مختلف العصور والبيئات وهو منهج مرن واسع الجنبات قادر على العطاء والاستجابة مع تغير الأوضاع .

٥ - فساد محاولة القضاء على فريضة الجهاد على النحو الذى تقدمه القاديانية والبيهائية بهدف إيقاف الكفاح ضد المستعمر والغاصب وهى محاولة لتغريب الإسلام وتمسيحه واعطائه طابع القاندية والتولستوية الذى لا يمثل مفهوم الإسلام .

وتعد محاولة على عبد الرازق ، والقاديانى ، واحمد خان ، والبيهاء محاولات باطلة تستهدف تغيير مفهوم الإسلام الأصيل .

وقد حاول على عبد الرازق الادعاء بان الخلافة ما كانت الا ملكا أو سلطانا وأما النبوة فليست حكما ولا ملكا . وقال أن الملك الذى شيدته النبى ﷺ عمل دنيوى لا علاقة له بالرسالة وأما زعامة الرسول فليست الا زعامة دينية وهذا فهم باطل للإسلام الجامع بين الدين وبين نظام المجتمع .

وقد جرت محاولات النفوذ الاجنبى لضرب حركات التحرر الإسلامية والقضاء عليها .

- ١ - القضاء على ثورة المسلمين في الهند .
- ٢ - القضاء على ثورة الأمير شامل في القوقاز .
- ٣ - تحطيم القوة المصرية في نفاين .
- ٤ - تحطيم القوة الوهابية الصاعدة في الجزيرة .

كما جرت محاولة تمزيق وحدة العالم الاسلامي الى قوميات واقليةيات ، بدأت هذه المحاولة قبل الفناء الخلافة فانقسم المسلمون الى نحو سبعين جنسية وفرقة كل منها معزولة عن الاخرى ومحبوسة وراء قواصل مادية وادبية لا حصر لها .

(٢)

قضى الاستعمار على الزعامات الاصلية التي كانت مفاهيمها تربط بين الوطنية والاسلام بمفهومه العام وكانوا يرون كفاح الاستعمار جزءا من النضال في سبيل الله وصنع مدرسة اخرى من تلاميذ الاستعمار هم الذين قاموا بحركاتهم في دائرة الاستعمار وفكره ومنهجه الداعي الى قبول الامور الواقعة ثم المطالبة والذين كانوا مبهورين بالحضارة الغربية ، ومعجبون باولياء الاستعمار متعاونون معهم .

وقد كانت معركة الجزائر تختلف عن ذلك فقد قامت على اساس مفهوم الجهاد في الاسلام ، ولولا انهم اكدوا ذلك لما استشهد منهم مليون شهيد ، قال شعب الجزائري لم يدع لخوض المعركة التحريرية الا باسم الاسلام ولولا ذلك لما استطاع ان يحمل في هذا العصر لواء المقاومة للاستعمار المدجج بالحدث الاسلحة ، ولكن التجربة لم تكتمل فقد خشيت اوربا مغبة هذا الاتجاه ، ولذلك فقد لجهض قبل ان يقيم الجزائريون دولة اسلامية .

ان تجربة الجزائر اعادت القيم الاسلامية الى الظهور مرة اخرى بعد صلاح الدين ويعد ان غابت عن مسرح الحياة الانسانية سنوات طويلة

ولا يمكن أن يتحقق تحرير القدس إلا بمثل هذا الأسلوب الذي تجول كل القوى دون تحقيقه .

وقد كان الاستعمار والنفوذ الأجنبي حريصا على اجهاض الاتجاه الاسلامى فى الجهاد حتى لا يؤدى الى مواجهة عقائدية مع النفوذ الأجنبى ، وقد خدع مصطفى كمال الاتراك العالم الاسلامى حين حمل القرآن ودعا الى حرب اليونان ثم كانت جولته فى مواجهة اسقاط الاسلام والنساء الخلافة .

(٣)

انطلقت فكرة الدولة الباكستانية من مفهوم الاسلام ولكن الدولة الباكستانية لم تقم عليه ، فقد جالت حوائل كثيرة دون تحقيق هذه الغاية ، بل ان المدرسة التى كان راسها محمد على جناح لم تكن الا مدرسة غربية شبيهة بالمدارس التى كونها النفوذ الأجنبى فى البلاد العربية ، فقدم كان من المؤمنين بالليبرالية الغربية .

قال الأستاذ المودودى : انه بالرغم من ان هذه الحركة (حركة جناح) تثار باسم الاسلام ولكنها ليست حركة اسلامية وطرح نظرية العمل الاسلامى الصحيح وهو ان ينتشر الاسلام أولا حتى اذا ما انتصر الدين الاسلامى فى اعماق الجماهير فان هؤلاء المسلمين سيقومون الاسلام فى الهند كجزء من عقيدتهم . وقال غلام اعظم (امير الجماعة الاسلامية فى باكستان الشرقية) بما ان هذه الحركة لم تتبلور كحركة اسلامية فان غالبية قادتها منذ قيام الباكستان تنكروا لمفهوم الاسلام ، لقد قامت باكستان على تصور اسلامى ولكنها بعد تأسيسها لم تتخذ هذا التصور وبالتالى لم يترسخ فى اعماق الجيل الجديد ولذلك حينما بحث هذا الجيل عن قومية وجدت الاقليمية طريقها الى تفكيره .

هذه المقالة نشرت فى مجلة "الاسلام" العدد ١٠٠ لسنة ١٩٦٠م

طرحت عناصر مختلفة في أفق كل بلد عربي أو إسلامي :

١ - عنصر قديم متصل بالتاريخ السابق للإسلام ، ففي مصر الفرعونية وفي الشام الفينيقية وفي العراق الآشورية ، وفي المغرب القبرية وفي الهند الإسلامية : الهندوكية القديمة . وفي إيران تاريخ كورش والمجوسية القديمة وفي تركيا الطورانية وتاريخ الذهب الأغبر وكلها محاولات للعودة إلى القديم البالي الذي حطمه الإسلام .

٢ - عنصر قومي وإقليمي يتصارع ، كالمصرية ، أو السورية والعراقية تحاول أن تلتقط من التاريخ صفحات ومراحل وشخصيات في محاولة لتقسيم أعلام الفكر الإسلامي إلى غرب وفرن وترك ، وإلى مصريين وسوريين وعراقيين .

٣ - عنصر غربي أوروبي (فرنسي ، بريطاني أو أمريكي) ، وعنصر ليبرالي أو ماركسي . و وراء كل عنصر من هذه العناصر مفاهيمه ، فالبلاد التي خضعت لفرنسا إبان الاحتلال مازال ولادها الثقافي للفكر الفرنسي (لاتيني) والبلاد التي خضعت ل إنجلترا مازال ولادها (سكسوني) وقد قامت الصراعات بين اللاتينية والسكسونية ، وبين الولاء للغة الإنجليزية والفرنسية ، وبين الولاء الغربي نفسه فرنسي ، وإنجليزي ، وأمريكي من خلال الثقافة والمترجمات .

ثم جاء الصراع الأخير بين الأيدولوجيات : الرأسمالية الغربية والماركسية السوفيتية ، وما يتصل باتباع هاتين الأيدولوجيتين .

والهدف هو الحيلولة دون قيام وحدة إسلامية أصيلة مستمدة من القرآن واللغة العربية والإسلام . والغاية هي الصراع بين المدارس والمناهج ،

والهدف هو الحيلولة دون قيام وحدة إسلامية أصيلة مستمدة من القرآن واللغة العربية والإسلام . والغاية هي الصراع بين المدارس والمناهج ،

(٥)

لما كان الغربيون يرون في ابطال النضال الوطنى خصوصاً لهم لانهم قايومهم ومزقوهم فانهم يحاولون ان يسموهم باشياء زائفة . فالرئيس حميدو القائد الجزائرى المشهور الذى اخضع دول اوربا بالباس للجزائريين وسلطانها حتى كان الاوربيون يؤدون للجزائريين مغرماً سنوياً وكانوا لا يدخلون هذا البحر المتوسط دون ان يعطوا الجزية ، هذا القائد البطل يصفه المؤرخون الفرنسيون بأنه قاطع طريق ويأبته هو واصحابه الابطال قرصان متوحشون .

(٦)

ان ظهور سعد زغلول (مصر) ومصطفى كمال (تركيا) ورضا شاه (ايران) في مرحلة واحدة بعد الحرب العالمية الاولى كان يستهدف القضاء على صيغة العالم الاسلامى الاسلامى وارساء مفاهيم الاقليمية والقوميات الوافدة ، والوطنية الضيقة ، والقضاء على الوحدة الاسلامية والخلافة ، بل ان بعض المؤرخين يردون هذه المحاولة الى محمد على الذى فتح الباب لأول مرة امام الحكومة العثمانية التى تحطمت نظام الحكم الاسلامى وقد سجل السيد رشيد رضا هذه الظاهرة فقال ان محمد على ثلاثة اعمال كبيرة كان كل منها موضع خلاف :
اولاً : تأسيس حكومة مدنية في مصر (اى علمانية) كانت مقدمة لاحتلال الاجانب له .

ثانياً : قتاله الدولة العثمانية بما اظهر به للعالم كله ولدول اوربا خاصة ضعفها وعجزها وجراهن على التدخل في امور سياستها .

ثالثاً : مقاتلة الوهابية والقضاء على ما نهضوا به من الاصلاح الدينى في جزيرة العرب في عهد الاسلام واحد معاقله .

وان محمد على هو اول من تجرأ في العالم الاسلامى على استبدال

القوانين الاوربية بالشرعية الاسلامية ، ولا ينسون قتاله لخليفة المسلمين مما يعد حراية ، ولا ينسون ان (توفيق) هو الذى تآمر على ثورة عرابى واستدعى الانجليز لاحتلال مصر واحتمى بجيشهم بعد ان عاهد جمال الدين على تطبيق حكم الشورى بمصر ثم نفاه وزعم انه رئيس عصاة من المفسدين .

ويعد هذا في تقدير الباحثين هو التمهيد لما قام به سعد زغلول في مصر وكمال اتاتورك في تركيا ورضا شاه وابنه محمد في ايران في محاولة تغريب مصر وتركيا وايران .

(٢)

ظهرت دعاوى باطلة تحاول ان تصور العالم الاسلامى وكأنه قبل الاحتلال الغربى كان في ميات عميق ، وأنه تجدد في القرون الوسطى وان اوضاعه السياسية والاجتماعية كانت فاسدة وأنه لم ينهض الا حين نهض به النفوذ الاجنبى وان الحملة الفرنسية على مصر هي بدء يقظة الارساليات الاجنبية وهي التي حققت له الصجوة .

كذلك شوه الاستعمار حركات اليقظة التي قامت قبل قدومه وادعى انها لم تحقق شيئا بينما كانت البلاد العربية والاسلامية قبل الاحتلال على درجة عالية من الوعى السياسى والاجتماعى وكانت بها نظم سياسية جيدة ، مثل ما كان في مصر وكانت الحياة الحضارية والثقافة في اوج التقدم في مختلف مناطق افريقيا التي احتلها الاستعمار البريطانى والفرنسى وحاول تشويه ثقافتها وحضارتها واطبق عليها بنفوذ وثقافته ليزيل الوجود الاسلامى العربى بها .

ولا شك ان الازهر كان حافلا بحركات اليقظة قبل الحملة الفرنسية وكانت الجزيرة العربية (في نجد ومنطقة الخليج) في اوضاع ثقافية واجتماعية طيبة بدعوة الامام محمد بن الوهاب . وقد جاء احتلال

الجزائر بعد فترة من انجازات ضخمة كان لها شأنها لولا الاحتلال الفرنسي الذي اعاد البلاد الى العبودية الفكرية والسياسية ثم جاء التدخل الاجنبي بعد ان اوشكت هذه الحركات على النجاح فاجهضتها وادخلتها في الصراع مع بعضها البعض بقصد ضرب بعضها ببعض والقضاء عليها .

ولا ريب ان الحركات الوطنية والفكرية في مصر وتونس عبر القرن التاسع عشر قد ألزمت الفئات الحاكمة على الشورى والعدل وتمكنت من الحصول على مزيد من حرية العمل والفكر ، ووضع اسس دستورية وتشريعية كانت كفيلة بالمساهمة الشعبية في الحكم ، بل ان هذه الحركات الاصلاحية قبل الاحتلال الاجنبي كانت تستمد مفاهيمها من اصول الاسلام في تحديد وجهتها ، غير ان النفوذ الاجنبي قد حطم هذه المحاولات كلها ، ووضع البلاد الاسلامية في دور التبعية الكاملة لنفوذ وقوانينه تحت اسماء الانتداب والوصاية بادعاء ان اهالي هذه البلاد لم يكونوا على اى قدر من الوعى السياسى ، وكان في ذلك كاذبا ومضللا ذلك لانه كان يطعم في القضاء على تلك الروح الاسلامية الاصيلة في الاصلاح ، وكان يهدف الى القضاء على هذه المدرسة الاسلامية في السياسة والحكم والاجتماع ، وبناء مدرسة من اوليائه التابعين الخاضعين المزيفين ، الذين يوالون سيطرته ويقبلونها ويعجبون بها ويلتمسون بقاءها ليستمر بقاؤهم ، من هؤلاء سعد زغلول في مصر وعدد كبير من الحكام الذين انشؤوا في مدارس الارشاليات وعملوا على تثبيت دعائم الاستعمار ، ثم تحولت التنظيمات السياسية والاجتماعية والتربوية فاقتبست الانظمة الغربية والقوانين الوضعية فافسد ذلك المجتمع الاسلامى افسادا تاما . حيث انتشرت عوامل الفساد الاجتماعى نتيجة حجب الشريعة الاسلامية بحدودها في الربا وفي العلاقات الاجتماعية وغيرها وفتح باب الاستدانة والرشوة والفساد الخلقى لتكثف الغاصب من عصر هذه الشعوب والحصول على ثمرات نتائجها .

وهنا حجبت القوى الغالبة اهل الاصله والحق عن مواقع القيادة
وسمحت للقله الموالية للغرب أن تسيطر . وظهر من يدعو الى تبني فكرة
ارتباط العالم الاسلامي بالحضارة الاوسطية والغرب ، وتبني السواء
الغربي وانكار الاصول الاسلامية والعربية في العلاقات والثقافة والعقائد
والاعراق وظهرت تلك الدعوات الاقليمية ، والقوميات الوافدة ، والوطنية
ولخذت البلاد الاسلامية تطبق على فكرها ومجتمعها مقاييس الاستعمار
ومعاييرها في مفهوم التقدم والتخلف ، وفي التنظيمات الاجتماعية
والسياسية .

وكانت هذه المحاولات كلها ترمى الى تمزيق وحدة الفكر الاسلامي
والجامعة الاسلامية التي تقوم على الاسلام والمقرآن والتوحيد .

(٨)

حاول كتاب الغرب تفسير التاريخ الاسلامي تفسيراً مادياً واقتصادياً
وغفلوا عن جانب المعنويات والقوة الروحية والايمان الذي كان عاملاً أساسياً
في النصر الذي حققه المسلمون بالاعداد القليلة على القوى الكبيرة وباندفاع
هذه القوى التي لم تكن تملك من التكنيك العسكري او العدد والعدد
ما يوازي عشر معشار ما يملكه عددهم ، ثم انتصارهم عليها ، واذا
نظرنا نظرة عامة قلنا أن عدد المسلمين في المعارك الاسلامية لا يزيد عن
مائة الف مقاتل فتحو في ثمانين عاماً ثلاثة ارباع المعمورة . وهذا هو
المد الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً من قبل ، وهذه الظاهرة هي التي
ازعجت اصحاب مقاييس التفسير المادي للتاريخ عن معرفة السر في هذه
المعجزة .

ولقد جاءت محاولات تفسير هذه الظاهرة تحمل طابع الجهل
بالجوانب الروحية والمعنوية والارها البعيد في التنوير ، او طابع الحق
الدين في هذا النفوذ الاسلامي في مواجهة الارض التي كانت خاضعة
للسرومان .

ان دعوى القول بان العرب خرجوا من جزيرتهم تحت ضغط الفاقة والحاجة لا يمكن ان تكون اجابة صحيحة لهذه الروح من الايمان والاستشهاد وعدم المبالاة بالفنائم ، ان الوقوف عند هذا التفسير بالاعمال الاقتصادي وحده لا يمكن ان يوصل الى الحقيقة : ولقد اجاب المجاهدون المسلمون انفسهم عن هذا التساؤل حين قال رستم للمغيرة بن شعبة : قد علمت انه لم يحملكم على ما انتم فيه الا ضيق المعاش وشدة الجهد ونحن نعطىكم ما تشبعون به .

قال المغيرة : ان الله بعث الينا نبيه ﷺ فسمعنا باجابته واتبعناه واكرمنا بجهاد من خالف ديننا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ونحن ندعوك الى عبادة الله وحده والايمان بنبيه فان فعلت والا فالسيف بيننا وبينكم .

وقال رعي بن عامر : اتيناكم بامر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ امره ونجز موعوده وندعوكم الى الاسلام وحكمه فان اجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا معكم كتاب الله وان ابيتكم لم يحل لنا الا ان نعطىكم القتال او تقتلوا بالجزية فان فعلتم والا فاهل الله قد اورثنا ارضكم وابنائكم واموالكم فاقبلوا فوالله لاسلامكم احب الينا من غنائمكم ولقتالكم بعد احب من صلحكم .

ومن المؤسف ان تصور غزوات الاسلام التي كانت مثلاً عالياً في الرحمة والخلق ياتىها اعمال السلب والنهب .

واذا كان العامل الاقتصادي هو واحد من جملة عوامل في تفسير التاريخ فان ذلك يكون قريباً من الواقع ، غير ان وقائع التاريخ كلها تشهد بان منازعات الامم وجروبها ترجع في اغلبها الى الدين والاعتقاد وان مجاوله قصر عوامل التاريخ على الاقتصاد لا تنطبق على التاريخ الاسلامي بل لا تنطبق ايضاً على التاريخ الاوربي .

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٨٣	الفصل الثاني : كتابة السيرة	٣	المؤامرة على تاريخ الاسلام
٩٣	الفصل الثالث : الجهاد والفتح		الباب الاول
	الفصل الرابع : الخلاف بين الصحابة	١٩	تاريخ ما قبل الاسلام
١٠٥	الفصل الخامس : مؤامرة القرنج والقرامطة		الفصل الاول : الحنيفة السمحاء
١٢٢	الفصل السادس : دور اليهود في الفتنة الكبرى	١٩	الفصل الثاني : الجاهلية الوثنية العربية
١٢٥	الفصل السابع : الحكومة الاسلامية الاولى	٢٤	الفصل الثالث : اليهودية اليهود في جزيرة العرب
١٣٣	الفصل الثامن : الموالى والعرب	٢٦	الفصل الرابع : اليهود في المدينة
١٣٧	الفصل التاسع : الشبهات والزيوف المشارة	٣٠	الفصل الخامس : ميراث النبوة
١٤١	الباب الثالث التاريخ : وطنى وقومى	٣٧	الفصل السادس : الشك في التوراة
	واسلامى جامع	٣٨	الفصل السابع : اسماعيل والتوراة
١٥٥	الفصل الاول : روافد التاريخ الاسلامى	٤١	الفصل الثامن : العروبة وليست السامية
١٥٦	الفصل الثاني : التاريخ - وطنى - قومى - اسلامى	٤٧	الفصل التاسع : المؤامرة السامية
	الفصل الثالث : العروبة والاسلام	٥٣	الفصل العاشر : الغرب والمسيحية
١٦٢	الفصل الرابع : مصر العربية الاسلامية	٥٨	الفصل الحادى عشر : ما قبل الاسلام
١٧٠	الفصل الخامس : شبهات في التاريخ الاسلامى	٦٧	الباب الثانى تاريخ الاسلام اليوم
١٧٤	الحديث	٧١	الفصل الاول : الاطار الذى تحرك فيه تاريخ الاسلام
١٩٣			

الموضوع	صفحة	الموضوع	صفحة
الباب الرابع		الفصل الثالث : الخلافة الإسلامية	٢٨٥
تفسير التاريخ الإسلامي	٢٠٣	الفصل الرابع : كمال أتاتورك وإسقاط الخلافة	٢٩٥
الفصل الأول : تفسير غربي	٢٠٤	الفصل الخامس : فساد دعوى (الجنس السامي واللغة السامية)	٣٠٧
مأركي صهيوني	٢٠٤	الفصل السادس : البطولة في تاريخ الإسلام	٣٢٤
الفصل الثاني : التفسير -		الباب السادس	
الغربي المسيحي	٢٠٩	مراجعة عامة في تاريخ الإسلام	٣٤١
الفصل الثالث : التفسير		الفصل الأول : حقائق أساسية في مفهوم الإسلام للتاريخ	٣٤٣
اليهودي	٢١٣	الفصل الثاني : ترشيد دراسات التاريخ الإسلامي	٣٥٩
الفصل الرابع : التفسير		الفصل الثالث : تاريخ الإسلام والتفسير المادي	٣٦٦
المأركسي	٢١٦	الفصل الرابع : تاريخ الإسلام في مواجهة التحديات	٣٨٠
الفصل الخامس : التفسير		الفصل الخامس : أخطاء في كتابة التاريخ الحديث	٣٨٧
الإسلامي للتاريخ	٢١٨		
الفصل السادس : تاريخ الإسلام في مواجهة التحديات	٢٣٧		
الباب الخامس			
تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث	٢٥١		
الفصل الأول : تصحيح أكبر خطأ	٢٥٢		
الفصل الثاني : السلطان عبد الحميد صفحة ناصعة	٢٧٠		

رقم الإيداع ٣٢٤٣ لسنة ١٩٨٩

التسجيل الدولي ٢ - ٦٧ - ١٦٠٠ - ٩٧٧

مطابع سجل العرب